

22

McGill University Library

3 103 317 813 4

SHASTRI INDO-CANADIAN INSTITUTE

156 GOLF LINKS,
NEW DELHI-110003. INDIA

M4E .J3712t .U/a

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

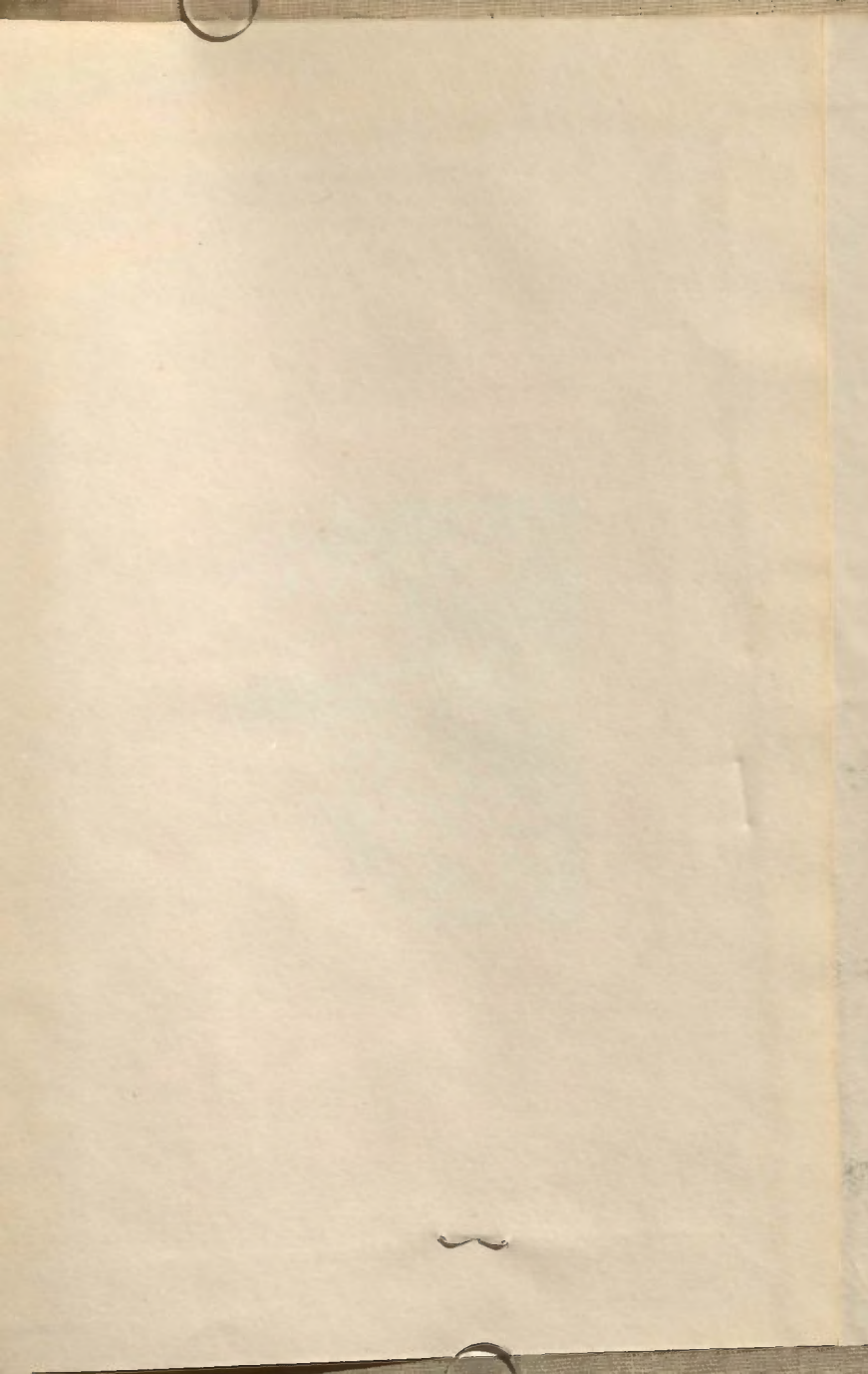
59214 ★

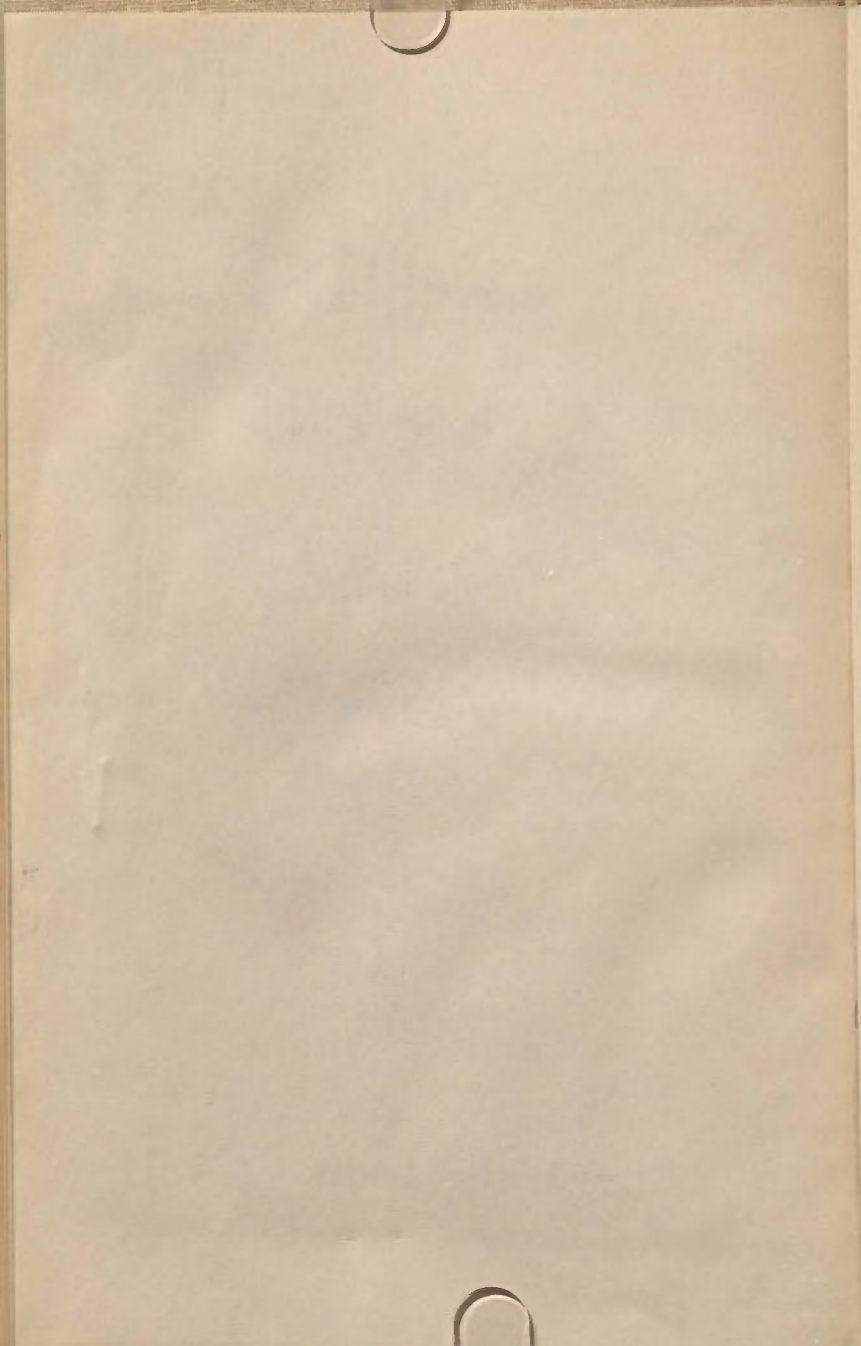
McGILL
UNIVERSITY

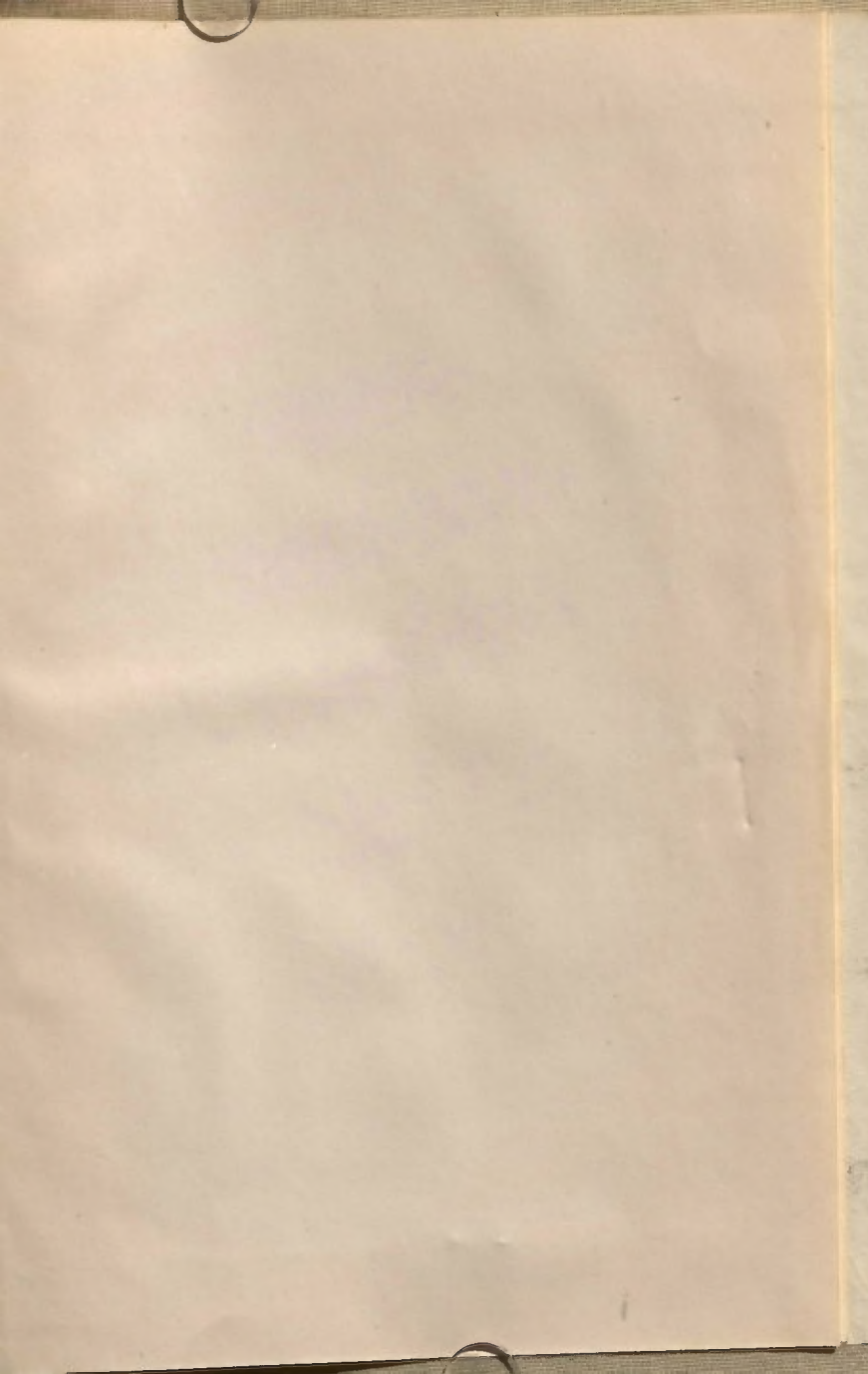

3475660

ism —

اسلام اور

علامہ موسیٰ جبار اللہ
کی

معرفتہ الآرا کتاب

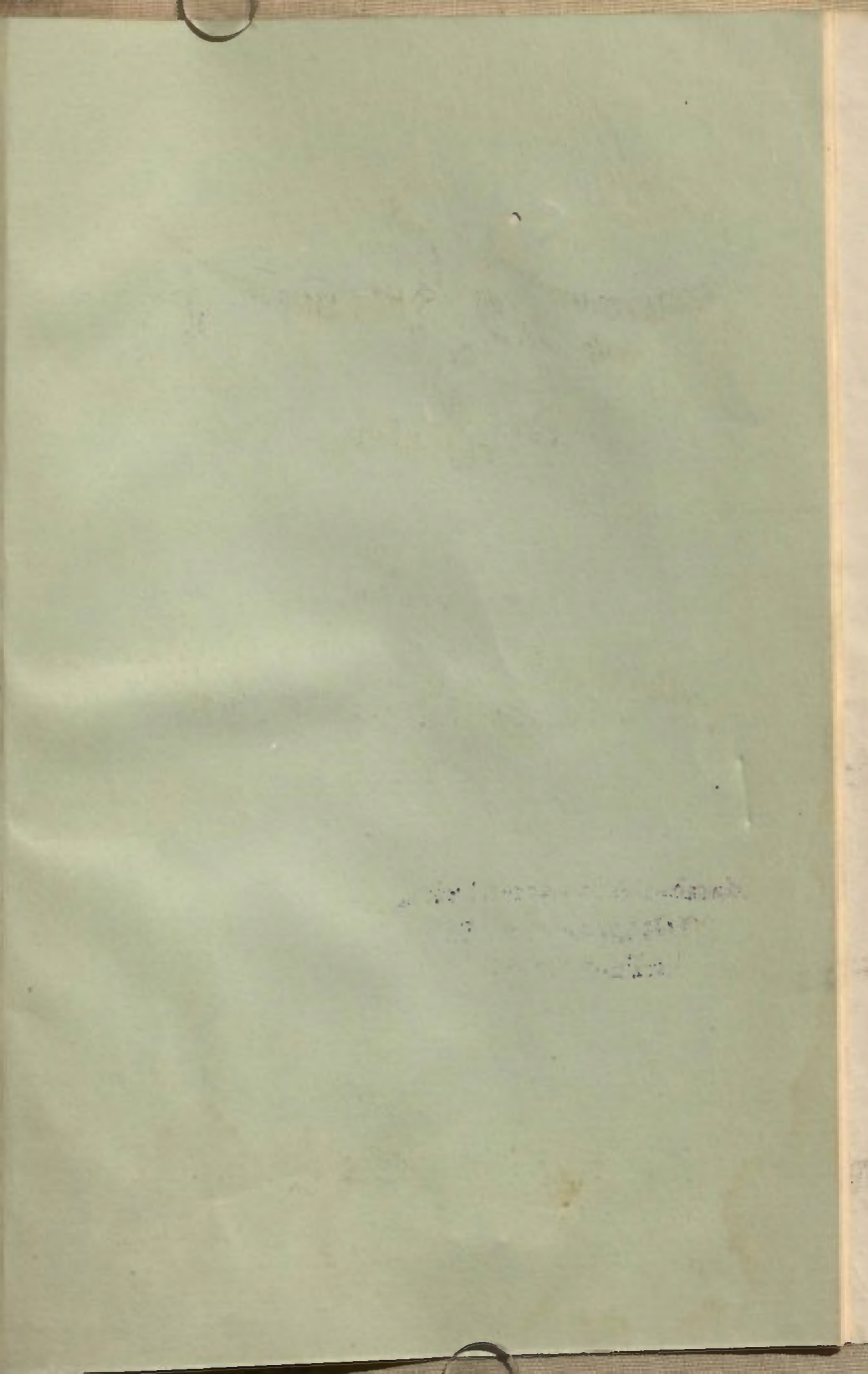
تأمین الحیاة والاموال الاملاک

کا ترجمہ

از

مطبع اللہ الافغانی

سنکم کتاب گھر۔ اردو بازار جامع مسجد دہلی

Jā Allāh

Library

Institute of Islamic Studies

OCT 1 1975

Islam aur bimāh

اسلام اور بیمہ

علامہ موسیٰ جار اللہ کی معرکتہ الارا کتاب

تامین الحیات والا موال والا ملاک

Idarah-i Adabiyat-i Delhi، کا ترجمہ

2009; Qasim Jan St.

Delhi-6 (India)

مترجم

مطبع اللہ الافغانی

لطیفی پیشنگ ہاؤس، لطیفی پریس میٹروپولی

(صرف ایک اشاعت کے حقوق محفوظ)

M4E

·J3712t

، ۵ / ۵

۱۹۷۷ء

باراول

قیمت علم

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”سَبِّ اِنِّیْ لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیْیَیْ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ“

حضرت علامہ موسیٰ جارا اللہ صاحب کی اصل کتاب جس قیمتی مواد کی حامل ہے اس کی افادیت سے بالغ النظر شخص کو انکار نہیں ہو سکتا مزید براں فاضل مقدمہ نویس نے اس پر جو مدلل اور بصیرت افروز تبصرہ کیا ہے وہ سونے پر سہاگا ہے، اس کے بعد بظاہر میرے کچھ لکھنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی میرے دلی تاثرات مجبوراً کمر رہے ہیں کہ میں بھی حضرات علماء کرام کی خدمت میں اپنی آرزو پیش کروں شاید ان کو مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی پر کچھ ترس آجائے اور وہ ہماری کشتی کو پار لگانے کے لئے حضرت علامہ موسیٰ جارا اللہ صاحب کا بتا یا ہو اراستہ یا کوئی دوسرا طریقہ ہم کو بتائیں؛ -

حضرت علامہ محترم نے مشرق اور مغرب کی سیاحت کے بعد اپنی
یہ جھوٹی اودھل کتاب لکھ کر دنیا کو کوزے میں بند کر دیا ہے موصوف نے
مختلف متمدن و غیر متمدن ممالک کی سیاحت کی ہے اور مسلمانوں کی زبوں
حالی کا بغور بڑی دل چسپی سے مطالعہ فرمایا ہے۔

دنیا میں مسلمان عوام کو تو جانے دیجئے ذرا ہمارے ان اسلامیہ
ممالک کی اقتصادی حالت کو ملاحظہ فرمائے۔ جن کے وجود پر ہم کو فخر و ناز
ہے، یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہماری یہ حکومتیں بھی عام حال
مسلمانوں کی طرح اپنے اقتصادی بحران کی وجہ سے غیر مسلم حکومتوں کی ہر
معاملہ میں محتاج ہیں، نہ تو ان کے یہاں ضرورت کے مطابق صنعتی کارخانے
ہیں اور نہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے سلسلہ میں غیر اسلامی حکومتوں سے
بے نیاز ہیں جس طرح عام مسلمان ساہوکاروں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے
ہیں اس طرح یہ ممالک بھی غیر اسلامی حکومتوں کے کڑوڑوں روپیہ کے
مقروض ہیں۔

اس پر مزید تکلیف وہ چیز ہمارے مسلمان امرا، رؤسا، شہزادگان
اور دولتمند طبقہ کا ناقبت اندیشانہ رویہ ہے، ہمارے سب سے بڑے

رئیس، اور سب سے بڑے سرمایہ داروں کے گروٹروں روپیہ یورپین انکمیری، اور فرانسیسی بنکوں اور انٹرنیشنل کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں، چنانچہ مصر، ترکی، عرب، ایران، افغانستان اور ہندوستان کے رؤسا وغیرہ غیروں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں گویا بجائے اس کے کہ غریب اور مفلس مسلمان طبقہ ان کی دولت سے ان ہی کے ملک میں فائدہ اٹھاتا، یورپین کمپنیاں اور بینک مختلف طریقوں سے ان ہی کے سرمایہ سے تجارت کر کے ان ہی کی رعایا اور ان ہی کے بھائیوں کو لوٹتی ہیں، یہ حالت ہمارے لئے نہایت انسوس ناک ہے، ایسے مسلمان نہ صرف ہماری عزت اور احترام کے مستحق نہیں بلکہ ہمارے موجودہ افلاس اور غربت کی بنا پر ہماری ملائمت کے سزاوار بھی ہیں عوام کی اقتصادی بد حالی اور تنگ دستی اور ان کی دست لہر دہی اور بے توجہی کو دیکھتے ہوئے ہم کو حق ہو کہ ان کی نام نہاد اور مذکورہ کو شبہ کی نگاہ سے دیکھیں۔۔۔ وہ یا تو یورپین کمپنیوں کے ذریعہ سے قوم کو لوٹتے ہیں یا مسلمانوں کی اتر اقتصادی حالت کا احساس کئے بغیر اپنی عیش پرستی میں مشغول رہا کرتے ہیں، ان کے یہ دونوں فعل قوم کی موجودہ حالت کے پیش نظر قابل مذمت ہیں، عام مسلمانوں کی تباہ حالی کی چند

مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں جو ہر دانشمند اور دور اندیش مسلمان کی عبرت کے لئے بہت کافی ہیں۔

(۱) گذشتہ چالیس سال کے عرصہ میں ہندو سے آسام تک مسلمانوں کی تین چوتھائی جائدادیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ہندو کے نوئے فیصد کی مسلمان مقروض ہیں؛ -

پنجاب میں ہندوؤں کا انکم ٹیکس مسلمانوں سے بیس گنا زیادہ ہے۔
ہندوؤں کی آمدنی اور جائدادیں مسلمانوں سے بیس گنا زیادہ ہیں، اخبار ایمان، جون ۱۹۳۷ء
(۲) کپتان گلشن لکھتا ہے کہ عبدالغفور باشندہ سورت کی جائداد ایسٹ انڈیا کمپنی کی متفقہ سرمایہ سے زیادہ تھی ۱۹۶۹ء میں ان کے ایک جہاز کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا جس میں نو لاکھ روپے کا مال تھا۔

(۳) وقف ہنگی کے مشہور واقعہ کے متعلق سر ولیم ہنٹر لکھتا ہے کہ ۱۹۱۷ء میں ایک مسلمان رئیس نے مرتے وقت ایک بڑی جائداد وقف کی تھی، اس وقف کے دو متولیوں میں جھگڑا ہوا، دوران مقدمہ میں جائداد کی آمدنی سے ساڑھے دس لاکھ روپیہ جمع ہو گیا، اور ایک لاکھ بیس ہزار کی آمدنی اس کے علاوہ تھی؛ - رسالہ دین و دولت ص ۷۲، ۷۳۔ اس وقف

کا خدا جانے کیا حشر ہوا۔

(۴) گورنمنٹ آف انڈیا کی محکمہ اعداد و شمار کا ڈائریکٹر اور مشہور مورخ اپنی کتاب - "مسلمان ہندوستان میں" لکھتا ہے کہ سترہ لاکھ کے شروع میں بنگال کے کسی مسلمان کا غریب ہونا ناممکن تھا، دولت کے چشمے مسلمان گھرانوں کو ہمیشہ لبریز رکھتے تھے، اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے عورتوں اور لڑکیوں کو گرو رکھنے پر مجبور ہیں؛ -

(۵) ضلع ڈیرہ غازی خاں میں بلوچ لڑکیوں کی بیع و فروخت کے نفاذ میں ہر سال لاکھوں روپیہ کی ڈگریاں زیر دفعہ قانون سرحدی صادری جاتی ہیں انگریز ڈپٹی کمشنر فیصلہ کرتے وقت صاف طور سے لفظ Sold فروخت استعمال کرتا ہے؛ -

(۶) ۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے مطابق پنجاب میں کل ۷۷،۷۷،۷۷۷ کارخانے تھے جن میں سے ۴۵۵ کے مالک ہندو اور صرف ۹۶ کے مالک مسلمان تھے، اخبار ایمان اقتصادی نمبر ۳۳ پٹی لاہور -

(۷) اخبار النجم لکھنؤ، ۱۷ نومبر ۱۹۳۷ء لکھتا ہے، کارخانوں پر ہندوؤں اور پارسیوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کا حصہ صرف حسب ذیل ہے،

روٹی کے کارخانوں میں ۳۳، جوت کے کارخانوں میں ۲۵، کھوپڑے
 مسروں اور اسی کے کارخانوں میں ۱۴، چمچے، ربڑ وغیرہ کے
 کارخانوں میں ۱۱، نمک کے کارخانوں میں ۱۰، کونکے اور لوہے کے
 کارخانوں میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں

ان حالات کی موجودگی میں علماء و اکابر ملت کا فرض ہے کہ وہ
 مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی کا کوئی حل ڈھونڈیں اور بیمہ اور انشورنس
 کے مسئلہ پر غور کریں۔ کیا بیمہ حرام ہے ؟

جائے غور ہے کہ یہ تحریمی حکم آیا واقعی کوئی اصلیت رکھتا ہے
 جبکہ ہمارے کڑوروں بھائی اپنی اقتصادی بد حالی کی وجہ سے مرتد ہو جایا
 کرتے ہیں اور عیسائی مشینری سے تھے چڑھ جاتے ہیں۔

ہماری مذہبی درسگاہیں بھی روز بروز تباہی کی طرف چلی جا رہی ہیں
 یہ حالت یقیناً دور اندیش مسلمان کے لئے عبرت آموز ہے، اس کھلی ہوئی
 حقیقت کے پیش نظر ہمارے تعلیم یافتہ اور ان پڑھ بھائی علماء سو کے بجائے
 علماء دین سے رجوع کریں کہ کیا بیمہ واقعی حرام ہے ان کو جلد معلوم ہو
 جائے گا کہ اسکی حرمت ایک افسانہ ہے۔

حضرت علامہ صاحب نے جوہیمہ کی حلت میں دلائل پیش کئے
 ہیں وہ شبہات سے بالاتر ہیں، جو لوگ شبہات غلط تاویلات اور ”مگر“
 کے عادی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کے بھی اسی طرح غلط تاویل
 کر کے قوم کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ میں خدا سے تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہوں
 کیونکہ یہ خدمت مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر انجام دے رہا ہوں، میری
 دعا ہے خدا کریم مسلمانوں کی دینی اور دنیوی مصائب جلد دور کرے آمین
 مطیع اللہ الافغانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

زیر نظر کتاب حضرت رئیس عسکر، فاضل اجل، علامہ موسیٰ جبار اللہ صاحب قبلہ کی ایک کتاب ”تامین الحیات والا موال والا ملاک“ کا اردو ترجمہ ہے۔ حضرت علامہ روس کے رہنے والے ہیں اور علماء اسلام میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، آپ کی ولادت ۱۲۸۶ھ میں روس کے ایک شہر روستوف ڈان میں ہوئی، بچپن ہی سے آپ کو تحصیل علم اور سیاحت سے کافی دل چسپی رہی، نوجوانی میں مختلف ملکوں کی سیر کی چنانچہ ۱۹۱۷ء میں ہندوستان کے علمی مرکزوں کا دورہ فرمایا اور اس زمانے میں آپ تین ماہ تک بھوپال میں بھی مقیم رہے۔

آپ عربی، ترکی، اور روسی میں کافی مہارت رکھتے ہیں اس کے علاوہ بلغاری، یوگوسلاوی، فرانسیسی زبانیں بھی جانتے ہیں، فارسی

اور اردو سے بھی کافی واقفیت ہے آپ کی ڈیڑھ سو کے قریب مطبوعہ کتابیں موجود ہیں، جن میں سب سے اہم کتاب، "القانون المدنی للإسلام" ہے، آپ کی تیس کتابیں عربی میں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے "فقہ القرآن" سب سے اہم اور بڑی کتاب ہے جو ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے، فارسی میں "کلیات حافظ کی شرح" آپ کی مطبوعہ کتاب ہے، روسی زبان میں خود آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ البتہ آپ کی متعدد کتابوں کا ترجمہ روسی زبان میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے متعدد مقالات اور مضامین روسی اخباروں میں شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکے ہیں آپ نصف دنیا میں گھوم چکے ہیں، بلا دیورپ میں فنلینڈ، ناروے، سویڈن، پولینڈ، یونان، بلغاریہ، یگوسلاویہ، چیکو سلواکیا، ہنگری، جرمنی، فرانس، بلاو اسلاویہ، قفقاز، ترکستان، ترکی، ایران، عراق، افغانستان اور مصر آپ جا چکے ہیں جاپان اور چین کا بڑا حصہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، دو مرتبہ ہندوستان بھی آپ آچکے ہیں، ان مختلف النوع ممالک کی سیاحت اور متعدد زبانوں کے ادب کے مطالعہ نے آپ میں فراخ حوصلگی، وسعت نظر، غور و فکر اور تعمق کی عادت اور پیچیدہ مسائل

کی باریکیوں تک پہنچنے کی ایسی اچھی صلاحیت پیدا کر دی ہے جسکی مثال
دوسرے علمائے دین بہت کم نظر آتی ہے۔

آپ کا بڑے بڑے مشاہیر اور نامور لوگوں سے ملنے کا بار بار اتفاق
ہوا ہے جن میں کمال اتاترک مرحوم، نادر شاہ مرحوم، مولانا برکت اللہ
صاحب بھوپالی، علی برادران، مفتی عبدہ (شاگرد رشید حضرت علامہ
جمال الدین افغانی) عصمت انینو سلطان ابن سعود، لینن، اسٹالین
ٹراسکی وغیرہ شامل ہیں، آپ کے علم و فضل کی وجہ سے روس کے مسلمانوں
پر آپ کا بڑا گہرا اثر ہے اسی وجہ سے سلسلہ میں آپ کو جلا وطنی کی حالت
میں روسی مسلمانوں نے متفقہ طور پر موتمر اسلامی کے واسطے روسی نمائندہ
منتخب کیا، اور آپ نے موتمر میں روسی مسلمانوں کی نمائندگی فرمائی۔

مسلمان اور عالم ہونے کی حیثیت سے آپ بائیسویں تحریک اور
اس کے بعد آنے والی اشتراکیت یا اس کی ترقی پسند صورت اشتالیست
سے ذرہ برابر متاثر نہ ہوئے، اور آپ کا یہی عقیدہ رہا کہ تنہا اسلام ہی وہ
مذہب ہے جس نے اخوت، مساوات اور رواداری کی تعلیم دی ہے، اشتراکیت
اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی، نیز دینیوی نقطہ نظر سے بھی ایک مفید حد تک

انفرادی آزادی اور ذاتی املاک کے جذبے کے بغیر دنیا کا کوئی نظام
 ترقی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علی دشواریوں سے تنگ آکر ان دونوں کو برہی
 حد تک اشتراکی نظام میں داخل کر لیا گیا۔ ساتھ ہی آپ نے ان قدیم اسلامی
 درسگاہوں کی بربادی بھی دیکھی تھی جن میں زار کے زمانہ میں "تدریس" (روسی
 بنانا) پر اور بعد میں بالشویک یا اشتراکی بنانے پر زور دیا جانے لگا تھا آپ
 نے روسی مسلمانوں کو اس جال سے نکالنے کے لئے ان کے واسطے علیحدہ
 پانچ سالہ تعلیمی نظام مرتب کیا۔ اشتراکی حکومت کو آپ کی یہ سرگرمیاں ناگوار
 گذرنے لگیں۔ مگر وہ آپ کے علمی احترام کی بنا پر آپ کو کوئی سخت سزا
 نہ دینا چاہتی تھی، اس لئے بڑی رد و قد کے بعد آپ کو مختصر سی مدت کے
 لئے قید کر دیا۔ رہائی کے بعد آپ برلن چلے گئے، اور وہاں ایک کتاب
 "مراجعت من بملل اسلامیہ" لکھی جس کا روسی میں بھی ترجمہ ہوا، اور جب کچھ
 غصہ کے بعد آپ روس آئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینن کی وفات کے
 بعد آپ کو رہا کر دیا۔ مگر پانچ سال کے لئے جلا وطن کر دیا۔ جلا وطنی کے بعد
 آپ واپس وطن لوٹ آئے۔ لیکن حالات نا سازگار تھے اس لئے آپ نے
 حکومت سے باہر جانے کی اجازت چاہی، مگر حکومت نے اجازت دینے

سے انکار کر دیا، اس بنا پر آپ خفیہ طور پر افغانستان آگئے اور وہاں سو
ہندوستان ہوتے ہوئے چین اور پھر جاپان چلے گئے، آغاز جنگ سے
قبل آپ جاپان سے پھر ہندوستان آئے، اگرچہ آپ کا کسی سیاسی عہدے
یا انجمن سے کوئی تعلق نہ تھا مگر حکومت ہند نے آپ کو نظر بند کر دیا اور پانچ
سال کے بعد رہا کیا۔ آپ کی نظر بندی کے آخری تین سال بھوپال میں
گزرے جہاں آپ نے بڑی خاموشی سے زندگی گزاری اور آپ کی تنہائی
کامونس اور غنچوار صرف مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا شوق تھا، چنانچہ
بھوپال کے قیام کے دوران میں آپ نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے
سات شائع ہو چکی ہیں۔

حضرت علامہ ایک ترقی پسند بزرگ ہیں۔ خدا کے قائل اور رسول
کی اتباع کے دلدادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "القانون المدنی للاسلا"م
میں یہ ثابت کیا ہے کہ جن اسلامی حکومتوں نے اسلامی قوانین کو چھوڑ کر
یورپین قوانین اختیار کئے ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے وہ اشتراکیت
کے پکے دشمن ہیں۔ سود نہ صرف دارالاسلام بلکہ دارالحرب میں بھی ناجائز
اور حرام سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اسلام کے قوانین عام ہیں اور وہ

زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ لہذا مقام یا وقت بدل جانے
 سے ان میں کوئی تبدیلی یا لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود
 آپ جان اور مال کے بیمے کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کو مفید خیال
 کرتے ہوئے اس کی بیش از بیش اشاعت کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں
 حالانکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہندوستانی علماء کی اکثریت بیمہ کو ناجائز
 قرار دیتی ہو۔ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ”بیمے کی جتنی شکلیں موجود ہیں ان میں
 سے کوئی بھی شکل ایسی نہیں جس میں ربا و قمار یا دونوں میں سے کوئی ایک
 نہ پایا جاتا ہو، اب رہا یہ امر کہ بیمہ کے معاملات میں ربا و قمار کا ذکر نہیں کیا
 جاتا بلکہ منافع بیمہ کو دوسرے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ
 سے حقیقت ربا و قمار شرعاً تبدیل نہیں ہو سکتی جس طرح کہ بیع عینہ بھی
 ایک بیع ہی ہوتی ہے (مثلاً زید نے عمر سے ایک گھوڑا سو روپیہ میں قرض
 خرید لیا اور رقم تین ماہ میں ادا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اسی اثنا میں زید کو
 نقد رقم کی ضرورت ہوئی اس نے وہی گھوڑا عمر ہی کو پچاس روپیہ نقد میں
 واپس فروخت کر دیا۔ نیز تین ماہ کے بعد قرض کے سو روپیہ اور مزید عمر
 کو ادا کئے اسی قسم کی بیع کو بیع عینہ کہتے ہیں جو فقہاء کے نزدیک حرام ہے)

حالانکہ رباکا اس میں قطعی بھی تذکرہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس میں بھی مال کار
حقیقت رباپائی جاتی ہے اس وجہ سے باوجود عدم تذکرہ رباکے وہ بھی
ناجائز ہے۔

بعض علماء اس کوتاہان اور آمدنی غیر مکسب کہتے ہیں اور یہ
دونوں مسلمانوں کے لئے ناجائز ہیں اس لئے بیمہ کا جواز بھی ثابت نہیں ہوتا
حضرت علامہ نے جس نقطہ نظر سے بیمہ کے مسئلے کو پیش کیا ہے، وہ اس بات
کا مستحق ہے کہ اس پر مسلمان عموماً اور علماء کرام خصوصاً غور فرمائیں، اس پر
اعتراض کی خاطر نظر نہ ڈالنا چاہیے بلکہ ٹھنڈے دل سے تمام نکات کو سامنے
رکھ کر کوئی ختم فیصلہ کرنا چاہیے۔ دراصل بیمہ وقت کی ایک اہم پکار ہے اس
کو سرسری نظر سے دیکھ کر ٹالا نہیں جاسکتا ہے۔

بعض ملکوں میں اس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ انگلستان
میں آج کل "نیشنل انشورنس بل" پر جو بحث ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے
کہ وہاں کی ساری آبادی کا بیمہ کر دیا جائے جس کا مقصد بیماری، اور
بے روزگاری کا بیمہ ہر قسم کی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد پنشن، امداد
زچہ گی، خاندانوں، بیواؤں، اور یتیموں کی کفالت، اور اموات کی صورت

میں امداد وغیرہ جیسی شکلیں شامل ہوں گی۔ یہ ہر شخص کو کرانا ہوگا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب اگرچہ اس سکیم کے ابتدائی مصارف ۵۴ کھڑوڑ پونڈ ہونگے مگر اس کا مقصد انگلستان کے ہر باشندے کی مصیبت اور پریشانی کے زمانے میں کفالت اور دستگیری ہوگا۔

میں کوئی عالم نہیں، مولوی نہیں، ملا نہیں، حتیٰ کہ دینی علوم کا بتدی تک نہیں، مگر میری خواہش ہے کہ اس مسئلے پر غور کرتے وقت اگر میری مندرجہ ذیل معروضات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شاید فیصلہ کرنے میں کوئی مدد مل جائے۔

(۱) سب سے پہلی صورت تاوان کی ہے، یعنی جب کسی ہمہ کنندہ یا اس کے ورثہ کو مدت معینہ سے قبل اور مقررہ اقساط داخل کے بغیر کسی ناگہانی اور غیر متوقع سبب کی بنا پر پوری رقم ملتی ہے تو کیا اس کی شکل تاوان کی ہو جاتی ہے، دراصل تاوان وہ معاوضہ ہے جو کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کمپنی نقصان نہیں اٹھاتی بلکہ وہ زائد رقم اپنے محفوظ فنڈ سے ادا کر دیتی ہے۔ پھر چونکہ کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اس لئے ایک نقصان کی تلافی دوسری طرف کے نفع سے ہو جاتی ہے کمپنی کو

ذاتی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہر کاروبار نفع کی خاطر کیا جاتا ہے۔
 نقصان کی صورت میں ابھی سے اچھی کمپنی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر ایک اور
 بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اموات کے مقابلہ میں پیدائش کی شرح
 زائد رہتی ہے۔ یہی صورت ناگہانی اور غیر متوقع حادثوں کی ہے جو جملہ
 بیسے کے تناسب سے بہت کم پیش آتے ہیں۔

لہذا مجموعی حیثیت سے کمپنی کو کوئی تاوان دینا ہی نہیں پڑتا ہے
 (۲) دوسری صورت غیر ملکی سرمایہ کی ہے، مگر ہر غیر ملکی سرمایہ
 مکروہ اور ناجائز نہیں ہوتی، مثلاً کسی دوست یا عزیز کا عطیہ، ورثہ یا ترکہ
 میں معقول رقم کا ملنا، خون کا معاوضہ کسی کی اعانت اور امداد بھی غیر ملکی سرمایہ
 آمدنیوں کے ذیل میں آتی ہے، مگر اسلام میں ان کی ممانعت نہیں ہو یہی صورت
 بیمہ کی ہے۔ جہاں تعاون اور شراکت کے تحت ایک رقم ملتی ہو۔

(۳) جو کسی کمپنی میں بیمہ کراتے ہیں وہ کمپنی کے شراکت دار بھی بن جاتے
 ہیں کیونکہ کمپنی ہر دوسرے یا تیسرے سال اپنے جملہ کاروبار کا حساب لگا کر
 منافع علیحدہ نکال دیتی ہے۔ اور اس میں سے کچھ رقم محفوظ فنڈ میں داخل
 کر کے باقی رقم ”بونس“ کے نام سے جملہ حصہ داروں میں تقسیم کر دیتی ہو

اس منافع کی مقدار معین نہیں ہوتی۔ کسی مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی مرتبہ کم۔ اور کبھی بالکل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کاروباروں میں ایک مقرر شرح سے کم منافع ملنا یا منافع کا بالکل نہ ملنا بھی ایک قسم کا نقصان ہے۔ اور جب شرکت دار کسی کاروبار کے نفع اور نقصان میں برابر کے ہی شریک ہوں تو ایسا کاروبار ناجائز نہیں ہو سکتا۔

(۴) ایک اعتراض یہ ہے کہ بیمہ کمپنیاں سودی کاروبار کے ذریعہ نفع حاصل کرتی ہیں اور جب ان کے سرمایہ میں سود کا جز شامل ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو آج ہر قسم کی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتیں ناجائز ہو جاتی ہیں کیونکہ تنخواہ، وظیفہ، امداد، منصب یا پنشن جو سرکاری خزانوں یا غیر سرکاری تحویلوں سے ملتی ہیں ان میں مشتبہ اور ناجائز آمدنیوں کا جز شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ حکومت کے خزانوں میں سود اور شراب وغیرہ کی آمدنی بھی داخل ہوتی ہے اور ان کو الگ الگ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ساری آمدنیاں ملا دی جاتی ہیں۔ اور ان ہی میں سے تنخواہیں اور وظیفے ادا ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے تو وہ اسلامی حکومتیں بھی جو سود اور شراب وغیرہ کی آمدنیوں کے جوڑ

کی قابل نہیں ہیں اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ آجکل میں الاقوامی صورت ایسی ہو گئی ہے کہ ان میں سے بیشتر حکومتوں کو معاہداتی طریق کے تحت غیر اسلامی حکومتوں سے ساحلی سمندروں یا فضائی راستوں کے استعمال کا معاوضہ یا معدنیات وغیرہ کے اجاروں کی رقم ملتی ہے جو غیر اسلامی حکومتوں کے ان خزانوں سے ادا ہوتی ہے جہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، اور اس طرح یہ جزو اسلامی حکومتوں کے خزانوں کی پاک رقموں کو بھی گندہ کر دیتا ہے۔ اس طرح تو یہ مسئلہ بجائے سلجھنے کے اور زیادہ الجھ جائے گا۔ غالباً یہ مشکل صرف اس طرح حل ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ جس آدمی کو جس خدمت یا کام کا معاوضہ مل رہا ہے وہ خدمت یا کام فی نفسہ حرام، ناجائز اور مکروہ تو نہیں۔ دوسرے وہ خدمت دیا تنزیہی اور صداقت کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ دونوں صورتیں موجود ہیں تو اس کو جو معاوضہ مل رہا ہے وہ اس کے لئے جائز اور حلال ہو یہی صورت ہمہ کی ہے، یعنی اگر ہمہ کنندہ یا اس کے وارث خود سود نہیں لیتے تو ان کو کمپنی سے جو رقم ملتی ہے وہ ان کے لئے جائز ہے۔

(۵) اسلام کے دو مسائل قسامہ اور ویت میں بڑی مشابہت

پائی جاتی ہے۔ قسامہ یعنی خون کی صورت میں محلے والوں پر قسم کے لازم آنے کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں مقتول پایا گیا جس کے قاتل کا حال معلوم نہیں تو مقتول کا وارث اس محلے والوں میں سے پچاس آدمی چھانٹے اور ان سے یہ قسم لی جائے کہ بخدا نہ ہم نے قتل کیا۔ اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، قسم کھالینے کے بعد محلے والوں پر مقتول کی دیت لازم ہوگی۔ اگر مقتول دریا کے کنارے لٹکا یا بندھا ہوا ملے تو جو گاؤں ویاں سے زیادہ نزدیک ہوگا اس پر قسامہ لازم آئے گا۔ اگر مقتول کشتی میں ملے تو جو اس میں سوار ہوں اور ملاح ہوں ان پر دیت اور قسامہ لازم آئے گا۔ اگر مقتول شارع عام یا جامع مسجد میں ملے تو دیت بیت المال سے دی جائے گی یہی صورت عام دیت کی ہے کہ دیت قاتل پر لازم ہے اگر اس میں دیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی برادری یا رشتے داروں پر اور اگر اس کے قبیلے کے لوگ اتنے نہ ہوں کہ اس حساب سے پڑت پڑ سکے تو اس میں عصبیات کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے قبیلے یا رشتے داروں کو ملایا جاسکتا ہے اور اگر سارے قبیلے میں دیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو بعض اور صورتوں میں بیت المال میں تمام مسلمانوں سے دیت دلوائی

جائے گی۔

ان مسائل پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اول تو اسلام نے ہر مسلمان کی جان کا ضمان اور کفیل ساری مسلم قوم کو بنایا ہے۔ اور اگر وہ اپنے اس فرض کو انجام نہ دے تو اس کو اس کا کفارہ دیت کی شکل میں ادا کرنے پر تیار رہنا چاہیے، جو ایک کفالت عمومی کی شکل ہے۔ دوسرے اس کفالت عمومی کو اس قدر اہمیت دی کہ بعض صورتوں میں تاوان تک کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ مثلاً قسامہ کی صورت میں اگر مقتول کو محلے والوں یا مقام قتل کے پاس والے گاؤں والوں نے قتل نہیں کیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا تو عوام کو جو دیت دینا پڑے گی دراصل وہ تاوان ہی ہوگی۔ بلکہ وہ اس صورت میں بھی تاوان ہے جبکہ وہ قسم کھانے پر کہ "نہ تو ہم نے قتل کیا اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں" لیکن ان سے دیت لٹوئی جاتی ہے۔ تیسرے دیت کا جو معاوضہ بصورت رقم یا جنس ادا کیا جاتا ہے حقیقتاً وہ مقتول کے گوشت اور پوست کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ داریوں، فرائض، اور کفالتوں کا معاوضہ ہے جو مقتول پر بحیثیت باپ، شوہر، اولاد یا اور کسی رشتے کے لحاظ سے عائد ہوتی تھیں گویا اسلام

قتل (یعنی ناگہانی موت کی ایک صورت) میں پسماندگان اور اعز کی کفالت پر
 بڑا زور دیتا ہے۔ یہی صورت یمہ کی ہے جہاں قبل از وقت موت یا حادثہ
 کی صورت میں اس کو یا اس کے وارثوں کو خاندان کی کفالت کے واسطے
 شراکت عمومی میں سے ایک رقم (جو معین ہو چکی ہے) مل جاتی ہے جو نہ قمار
 ہے نہ تادان، اور نہ غیر مکتسب آمدنی۔ اور نہ داخل شدہ رقم کا سود ہو
 سکتا ہے۔ کیونکہ فرض کیجئے بت نے پچیس سال کے واسطے ایک ہزار روپیہ
 کا یمہ کرایا۔ اور ابھی اس نے صرف ۶ ماہ کی قسطیں یعنی پچیس روپیہ داخل کئے
 تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور کمپنی کے شرائط کے مطابق ورثہ کو ایک
 ہزار روپیہ مل گیا ظاہر ہے کہ ۹۷۵ روپیہ کی رقم جو زائد ملی وہ کسی صورت
 میں بھی پچیس روپیہ کا چھ ماہ کا سود نہیں ہو سکتی۔

یمہ کے سلسلہ میں ایک عام غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری معلوم
 ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جتنی رقم کا یمہ کراتا ہے تو اس کی پالیسی
 پختہ ہونے کے بعد اس کو جو زائد رقم ملتی ہے وہ سود ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ
 صحیح نہیں بلکہ قسطوں پر جو رقم پھیلائی جاتی ہے۔ وہ سب ملا کر اس رقم سے
 زائد ہو جاتی ہے جتنی رقم کی اصل پالیسی کہلاتی ہے، اور پالیسی پختہ ہونے کے

بعد جو رقم ملتی ہے دراصل وہ وہی زائد رقم ہوتی ہے جو خود بیمہ کنندہ نے زائد داخل کی تھی منافع والی پالیسی میں وہ "بونس" اور شامل ہو جاتا ہے جو پچیس سال کے عرصہ میں کمپنی نے وقتاً فوقتاً تقسیم کیا ذیل کے نقشہ سے یہ چیز اور واضح ہو جائے گی۔

عمر بوقت بیمہ	مدت بیمہ	سالانہ قسط	ادائیگی والی رقم	قیمت اصل پالیسی
۴۵ سال	۲۵ سال	۵۰/۰	۱۲۵۰	۱۰۰۰
		زائد رقم جو ادائیگی کی		
		بغیر منافع والی پالیسی		
		۲۵۰		
عمر بوقت بیمہ	مدت بیمہ	سالانہ قسط	ادائیگی والی رقم	قیمت اصل پالیسی
۴۵ سال	۲۵ سال	۵۶/۶	۱۴۳۴	۱۰۰۰
		زائد رقم جو ادائیگی کی		
		منافع والی پالیسی		
		۴۳۴/۶		

زیادہ سے زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان غیر منافع والی پالیسی خرید لیا کریں تاکہ "بونس" کی شکل میں جو منافع ملتا ہے اور جس میں سود کے جزو کا شامل ہونے کا احتمال ہے اس سے بھی محفوظ رہ سکیں۔

مجموعی حیثیت سے ہندوستان میں بیسے کار و اج بہت کم ہے۔ ۱۹۱۷ء میں بمبہ کمپنیوں کی تعداد ۳۷۹ تھی جن میں ۱۳۷ بیرونی کمپنیاں تھیں اور خاص منافع کی تعداد ۲۴۷۵ کڑوڑ روپیہ تھی جس میں سے صرف ۷۴ لاکھ ہندوستانی کمپنیوں کا منافع تھا اور باقی دو کڑوڑ ایک لاکھ غیر ہندوستانی کمپنیوں کا اگرچہ بدیسی کمپنیوں کی تعداد کم تھی مگر ان کا منافع زائد ہونے کی یہ وجہ ہے کہ یہ "زندگی" جائیداد، عمارتوں، آگ، جہاز رانی وغیرہ مختلف کاموں کا بیمہ کرتی ہیں اور ہندوستانی کمپنیاں زیادہ تر زندگیوں کا بیمہ کرتی ہیں اور اس میں منافع کم ہوتا ہے۔

ملک میں ۳۳۲ ہندوستانی کمپنیاں ہیں اور ان میں صرف ۱۰۸ کمپنیاں ہیں اور ۱۰۸ کمپنیاں ایسی ہیں جن میں ایک ایک مسلمان ڈائریکٹر اور چند حصے دار مسلمان ہوتے ہیں مگر ان سب کی تعداد ایسی ہی ہے جیسے آٹے میں نمک اس لئے سخت ضرورت ہے کہ نہ صرف مسلمان بیمہ کی طرف توجہ کریں بلکہ مسلمان اپنی کمپنیاں بھی قائم کریں اور اس کا رُ بار کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہونا چاہیے۔

ہندوستان ایک غریب ملک ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں
یہاں کی سالانہ اوسط آمدنی کا معیار بہت ہی ادنیٰ ہے۔ لکھ پتی اور کٹھ پتلیوں
کا تناسب آبادی کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ اور ہندوستانی مسلمان
ہندوستانی قوموں سے اکثر پست اور مفلس ہیں، کیونکہ یہ تجارت اور کاروبار
میں زیادہ مشغول نہیں مسلمانوں میں جو خال خال خوش حال نظر آتے ہیں۔
ان کے اخراجات بھی زیادہ، معیار زندگی اعلیٰ، اور ان کو پس اندازی کی عادت
بالکل نہیں۔ اس لئے جیب وہ ناگہانی طور پر کسی حادثے یا موت کا شکار ہو
جاتے ہیں تو ان کے پس ماندگان اور اعزاکا جو حال ہوتا ہے، اسکی سینکڑوں
مثالیں ہم روزمرہ اپنے گرد و پیش دیکھ سکتے ہیں۔ مفلسی اور تنگدستی سے
عاجز آکر ہر سال سینکڑوں بیوائیں اور یتیم لاوارث بچے مشنری اور دوسرے
مبلغوں کے آغوش میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ضرورت ہر کہ ایسے
خاندانوں کی کفالت کی جائے، اور اس کے واسطے ہم سے بہتر کوئی چیز نہیں
بہت سے خوش حال گھرانے بگڑ جانے کے بعد نہ تو اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم
دلا سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی وقت نہ
ہو اگر تعلیمی پالیسیاں اور شادی کی پالیسیاں خرید لیں، اور ہر ماہ ایک چھوٹی

رقم داخل کر کے ضرورت کے وقت ایک معقول رقم پانے کے مستحق ہو جائیں

حضرت علامہ نے مسلمانوں کو اپنی اموال کے ایک حصے کو بصورت وقف کرانے کا جو مشورہ دیا ہے وہ بہت ہی صائب ہے، بلکہ میری رائے میں تو موجودہ اوقاف کا بیمہ ہو جانا بھی ضروری ہے تاکہ ایک طرف تو اوقاف کی موجودہ خرابیوں کی اصلاح ہو سکے، اور دوسری طرف مستحقین وقف صحیح طور پر استفادہ کر سکیں، جو واقفین کا اصلی مقصد ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ اوقاف محض چند آدمیوں کے قبضے میں جا کر ان کی ہوس و جاہ پرستیوں کا شکار بن جائیں۔ آج کل مسلمانوں کے اوقاف کی جو ناگفتہ بہ حالت ہے، اس سے واقفکار حضرات بخوبی واقف ہیں اور غالباً وہ اس کی پوری پوری تائید فرمائیں گے۔ مولوی مطیع اللہ خاں صاحب افغانی جنہوں نے اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے خود ایک درو مند اور صاحب بصیرت انسان ہیں ان کے دل میں قوم کی خدمت کی سچی تڑپ ہے، ان میں خاموشی سے کام کرنے کی عادت ہے، وہ مسائل حاضرہ سے کافی دل چسپی رکھتے ہیں، اردو دان طبقہ کو ان کا ممنون ہونا چاہیئے کہ انہوں نے ایک علامہ روزگار، فاضل اجل کے گرانقدر

اور قیمتی خیالات سے ہمیں روشناس کرایا، اور غالباً علامہ کی یہ پہلی کتاب
 ہو جس کا ترجمہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اہل علم و گذارش
 ہو کہ اگر ترجمہ یا مقدمہ میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کو نظر انداز فرما دیا جائے
 کیونکہ اصل مقصد روح ہے نہ کہ ظاہری رنگ اور روپ اور نہ اہل
 دانش ایسی معمولی باتوں کو اہمیت دیا کرتے ہیں۔ فقط۔

محمد احمد سبزواری ایم اے

بھوپال

اصل مضمون کا ترجمہ

لائف انشورنس اور بیمہ خواہ بڑھاپے، عجز، اور موت کے بعد پیش آنے والے خطرات کی انسداد اور اندفاع کی بنا پر کرایا جائے، یا کسی بھی ایسی تباہی اور نقصان رسیدگی کی پیش بندی کے لئے کرایا جائے جب انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی سے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہو، تو یقیناً ایک اچھی اور بہترین دوراندیشی ہے، لائف انشورنس اور بیمہ اس قسم کی دوسری کمپنیاں سب کی سب اقتصادی خوش حالی کے خاطر وجود میں لائی ہوئیں تمدنی اور شہری معاہدات کی ایجادات ہیں، کچھ عرصے پہلے انسان ان کے نام سے بھی ناواقف اور نا آشنا تھا، لیکن آج ہر فرد بشر بلا تفسیر ایک کفالت عمومی کی شکل میں اس سے مستفید ہوتا ہے، دنیا کے مظلوم اور غریب افراد، تمدن اور تہذیب یافتہ دنیا کے باشندے ایک عرصہ دراز سے اس کفالت عمومی کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، چنانچہ

ساہا سال کی جانفشانی کے بعد دنیا کی کاوشیں بار آور ثابت ہوئیں، اور
 یہ کامیابی بھی انسانی شوسائٹی کے انہی علماء، فضلا، اور برگزیدہ افراد کی
 مہموں منت رہی جو ہمیشہ انسانیت اور دنیا کی مظلوم آبادی کی بھلائی اور
 خوش حالی کی خاطر ایک سرگرم جدوجہد اور انتھک کوششوں میں مہمک رہتے
 ہیں۔ سینکڑوں تکلیف دہ تجربات کے بعد وہ اپنی مسلسل محنتوں کے پھل
 سے انسانیت اور بشریت کی عام آبادی کو مستفید کرتے ہیں انسانیت
 کی شہری اور تمدنی ترقی ہمیشہ ان ہی اولو العزم، اور باہمت افراد کی ان گنت
 کوششوں کے سر رہی ہے، بشریت کا ارتقا آسمانی پرواز، بری اور بحری
 سہولتیں اور آسانیاں بھی ان ہی کی بے شمار محنتوں، اور بے نظیر کوششوں
 کے ثمرات اور نتائج ہیں، اقتصادی مشکلات اور تمدنی راستوں کی رکاوٹیں
 بھی صرف یہی حضرات دور کر سکے۔ اس قسم کی تمام جدائیگی میں جو اجتماع انسانی
 کی بھلائی کی خاطر وجود میں لائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ان حضرات علماء
 اہل تجربہ، اور مجتہدین کرام کے دماغوں کے ثمرات ہوتے ہیں جو ساہا سال
 تک ان تجربات میں بشریت کی بھلائی کے خاطر صرف کرتے ہیں ان تدابیر
 کو وجود میں لانے کے بعد ان کی عام منفعت سے ہر شخص بغیر کسی تخصیص کے

مستفید ہوتا ہے، امیر اور غریب یکساں طور پر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے
یہ ایک ایسی کھلی ہوئی اجتماعی حقیقت ہے جس کے مشاہدہ کے لئے معمولی
سی بصیرت اور ذرا سی بینائی کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے مختلف دور
سے اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ کفالت عمومی کا فائدہ ہر عصر میں کتنا
عام رہا ہے، اسی کھلی ہوئی حقیقت کی طرف خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے
"والذین جاهدوا فینا جن لوگوں نے (ہماری رضامندی کی خاطر)
لہم ینہم سبیلنا وان اللہ ہمارے راہ میں جدوجہد کی ہم ضرور ان کو
لعم المحسنین ۴۹ : ۲۹ نیک راستے بتائیں گے، بلا شک و شبہ
خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔"

انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے وسائل فراہم کرنے کے لئے
خواہ کوئی بھی کوشش کرے اس شخص کا اس آیت کریمہ کے عموم میں اہل
ہونا ایک یقینی امر ہے، یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی کتاب میں تحریف کرے یا اس کے نظم کو بدل دے، کتاب اللہ کے
کسی عام حکم کی تخصیص کرے، اور نہ کسی کی اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے کسی عام کے فائدے کو خاص کرے۔

(۱) مال کا بڑھنا اور زیادہ ہونا ایک طبعی اور فطری امر ہے، اسی طرح (۲) مال از روئے شریعت اسلامیہ ایک قسم کا چشمہ خیر ہے جو ہمیشہ جاری ہے، اور اس کے علاوہ (۳) مال اپنی منفعت عامہ کے اعتبار سے اجتماع انسانی کے لئے اپنی دینی و خوبیوں کے ساتھ ایک قسم کا خداوندی آرام و آسائش ہے مندرجہ بالا تینوں خوبیوں کو خداوند دو جہان نے ہر قسم کے مال میں ودیعت اور امانت کیا مال کی نمو اور زیادتی کا شہر مختلف طریقوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کاشتکار کھیتی میں، باغبان باغ میں، نسل کش نسل کشی میں، تاجر تجارت کی منڈیوں میں غرض شہر مختلف طریقوں سے اس کی منفعت کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن آج کل مال کی منفعت کے ایسے ایسے وسائل فراہم ہو چکے ہیں جو پہلے نہ تھے، اور ان سے صرف بزرگترین سلطنت اور بڑے سے بڑا بادشاہ زیادہ سے زیادہ اقتصادی فائدہ اٹھاتا ہے آج کل دراصل ان ہی ملکوں کی سلطنتیں ہیں جو اقتصادیات میں بے نظیر مہارت رکھتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں ثروت اور دولت مندی تہہ بہہ رکھے ہوئے منجر سرمایہ کا نام تھا جو معادن، کان، اور خزانوں کی صورت میں ہوا کرتا تھا ان خزانوں کے دروازے مقفل تھے، ان کی کنجیوں کی ڈھیر بھی ہذات خود

ایک بڑا بوجھ ہو کر رہتا تھا۔

لیکن آج دولت اور سرمایہ کے ڈھیر کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، اور نہ اس کے مالک کا کسی گروہ میں شمار ہے، نہ ایسی دولت ہوائی یا خود مالک مال کے لئے مفید تصور کی جاتی ہے، جب تک کہ وہ اقتصادیات کے ماہر اور ذہین لوگوں کے ہاتھ میں گردش نہ کرے جس کو یہ لوگ موقع سے کسی مفید تجارتی کاروبار میں اپنی اقتصادی مہارت اور تجارتی ذہانت سے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اتنا کثیر نفع کماتے ہیں جو اس مال اور اصل سرمایہ سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، یہ ذہانت اور تجربہ جس سے اقتصادیات کے بڑے بڑے ماہر فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی مذہبی یا فقہی شے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بعض اوقات تو اقتصادی ماہر مال کو اس طرح گردش دیتے ہیں جہاں ربا اور سود کا نام تک نہیں ہوتا ہے، چہ جائیکہ اس کا اثر یا وجود ہو۔

اسی اصلی دلیل اور اسی بنیادی علت کی بنا پر خدا نے تعالیٰ نے سرمایہ اور دولت کے ڈھیر لگانے کو حرام فرمایا ہے، (۳۴:۹) کیونکہ مال کا بہترین نفع امتداد اور گردش ہی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، نہ یہ کہ

سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے جائیں کیونکہ مال کا بہترین معاوضہ
مددگار ثابت ہوتا۔ اس صورت کے بغیر ناممکن ہے۔ زکوٰۃ کے بار بار فرض
ہونے کا بھی یہی علت ہے، اس لئے کہ نصاب کا مقتضی اور منشا ہی
یہ ہے کہ ضرورت سے زائد دولت اور مال سے نفع حاصل کیا جائے
اور مالک مال کا یہ فرض ہے کہ وہ منڈی میں اپنے مال سے مختلف طریقوں
سے فائدہ اٹھائے نہ یہ کہ گھر میں ڈھیر لگائے اور اس کے وجود کی پوجا
کرے)

از خداوندی؛

”كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ“
تاکہ دولت صرف امرا ہی کے قبضہ میں نہ رہے۔ - ۷:۵۹

ہماری رہبری فرماتا ہے کہ قانون الہی کا مقتضی ہی یہ ہے کہ مال
کو زیادہ سے زیادہ امتداد اور پھیلاؤ کا موقعہ دیا جائے تاکہ سوسائٹی کے
زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اجتماع انسان کو ہر
قسم کی آرام اور آسائش نصیب ہو، افلاس وغیرہی انسانیت سے دور
ہو، مدنیت اور شہریت بشری ہمیشہ سیراب اور خوش حال رہے۔

لفظ "اتفاق" جو آیت کنز (۹: ۳۷) میں مذکور ہے اور بھی اس کے علاوہ جتنے مقامات پر یہ لفظ مذکور ہوا ہے اس سے بھی یہی مقصد ہے کہ مال دولت کو نفع بخش اور مفید طریقوں پر استعمال میں لانا چاہیے تاکہ افراد ایک دوسرے کے دست نگر اور محتاج نہ رہیں، اور اس طرح انسانی سوسائٹی کے غریب افراد کسب حلال اور سود مند کمائی کے عادی بن جائیں اگر اتفاق سے مروج معنی مراد لئے جائیں کہ لوگ صدقات اور خیرات کے عادی بن جائیں اور صدقات اور خیرات ہی کو ذریعہ معاش بنائیں تو اتفاق کا نتیجہ گداگر ہی ہوگا، جو مفید ہونے کی بجائے ایک کھلی ہوئی ہلاکت اور تباہی ہے، اور اسی کا پھل ہے جس کو آج کل ہم کچھ رہے ہیں۔

کتاب اللہ نے شرعی نقطہ نظر سے صرف مال کے وجود ہی کو امدادِ باہمی اور بہترین کفالت عمومی کا ایک جاری چشمہ خیر قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ تجارتی اور منفعتی صورت میں اس کے ڈھیر کے ڈھیر آسمان کی طرف عمودی شکل میں مرتفع ہوں، بلکہ اس نے انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ دولت کو پہلے تجارت اور منفعت عمومی کیلئے

سطح زمین پر افقی شکل میں پھیلا یا جائے تاکہ ہر فرد و بشر مساویانہ طور پر اس سے مستفید ہو سکے، اور آخر کار نتیجے میں عمودی شکل میں اپنی مرکز کی طرف لوٹے، تاکہ اجتماع انسانی اور بشری سوسائٹی میں کوئی ایک بھی محتاج اور غریب نہ رہے، اور دنیا کی آبادی کا ہر فرد خوش حالی سے زندگی بسر کر سکے۔ اگر مال اور دولت کا استعمال اس طریقہ پر نہ ہو تو دولت یقیناً خدا کے حکم کے خلاف ایک مٹھی بھرا فرد کے ہاتھ میں اکٹھی ہوگی اور اس فعل قبیح کا نتیجہ سوائے قتل و خونریزی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی ہیں اکثر اسی غلطی اور بے انصافی کا نتیجہ ہیں۔ تمدن اور شہریت کو جب بھی نقصان پہنچا ہے وہ اسی کوتاہی کا ثمر ہے، انسانی آبادی اور اچھی مذہبیت جب بھی تباہ اور برباد ہوئی ہے صرف اسی غلط اصول اور خود غرضی سے ہوئی ہے۔

کسی مذہبی فقیہ، دینی پیشوا، یا گذشتہ زمانے کے دنیوی وسائل کے مقلد کا ان موجودہ کاروباری وسائل پر بے سوچے سمجھے اعتراض کرنا یقیناً لغو اور بے بنیاد ہے، اگر ان میں سے کسی حضرت کا قول اعتراض کی حد سے بڑھ کر تحریری حکم تک پہنچے تو بلا شک و شبہ یہ نہ صرف ان کی

زیادتی ہی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ ایسے حضرات کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے متعلق خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؛

”شَرَّ عَوَالِمٍ مِنَ الدِّينِ مَالِدٌ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ“
 انہوں نے عوام کے لئے ایسا دین ایجاد کیا جس کی کہ خدا نے اجازت نہیں دی ہے
 ”قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ“
 کیا خدا نے تم کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے
 ”تَفْتَرُونَ“
 یا تم خدا پر جھوٹ بولتے ہو؟

مقلدین کے ایسے استدلالات جو کسی چیز کی حلت اور حرمت یا جواز اور عدم جواز کے متعلق ہوتے ہیں ان کی بنیاد عموماً دو باتوں پر ہوتی ہے۔ (۱) یا تو وہ اپنی نادانستہ جہالت کی وجہ سے ایسے استدلالات پیش کرتے ہیں (۲) اور یا پھر دانستہ طور پر اپنے استدلال کی غلطی کو جانتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہیں اور اس طرح عوام کو غلط راستہ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بطور احتیاط کے حرام قرار دے تو اس کے اس احتیاطی حکم میں اور کسی حلال چیز کو حرام قطعی قرار دینے میں کوئی فرق نہیں اس احتیاط کی بیماری نے اکثر لوگوں سے یا تو حلال قطعی کو حرام کر دیا

اور یا حرام طہی کو حلال کر دیا۔ حالانکہ ہمارے بے یقین کے سوا کوئی بھی بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا اور ہم کو اسی یقین ہی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ کیونکہ صرف یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ احتیاط سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نہ تو احتیاطاً ہم کسی چیز کو حلال قرار دیں اور نہ حرام تا وقتیکہ ہم کو کوئی نص صریح نہ مل جائے۔ ہاں احتیاط سے اس وقت ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب کہ کسی چیز کے حلال قرار دینے میں انسانیت کی خاطر کوئی کھلی ہوئی فلاح نظر آجائے اور یا کسی امر کے حرام قرار دینے میں ہم کو کوئی کھلا ہوا فساد نظر آجائے گویا حلت اور حرمت میں ہمیشہ فلاح یا فساد مد نظر رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر احتیاط جو دین میں زیادتی پیدا کرتی ہو یا اس کے سبب سے دین میں نقصان کا خوف ہو وہ یقیناً لغو، بے سود، اور باطل مطلق ہے۔ ہر سچے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی احتیاط کو احتیاط کی تلقین کرنے والے کے سر پر دے مارے خداوند عالم کے ارشاد گرامی کا بھی یہی مقصد ہے۔

”وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَنُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
جن چیزوں کی تمہاری زبانیں وصف
اور تعریف کرتی ہیں۔ انکو حلال یا حرام

لَتَفْتُرُوا عَلٰی الدِّينِ الْكُذِبَ ۚ کہہ کر خدا پر جھوٹ کی تہمت نہ لگاؤ۔
 جس علمیت اور عقلیت کو تسلیم کرنے سے کوئی نص شرعی انکار کرے
 تو اس سے کسی بھلائی کی امید نہیں، اور جس دعویٰ کی حقیقت اور صحت کا
 اعتراف علم اور عقل نہ کرتے ہوں، اس سے بھی کسی فائدہ اور فلاح کا واسطہ
 نہیں ہے۔ ہاں جو علم اور عقل کے خلاف برائی کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اور
 نہ فضیلت بشری، اور صلاح عام کو ہاتھ سے جانے دیتا ہو، بلا شک و شبہ
 شریعت الہی اور دین اسلامی بڑی خوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے،
 غرض یہ کہ دین خداوندی ہر شرافت اور فضیلت، بھلائی اور صلاح بشری
 کا خیر مقدم کرتا ہے۔

چونکہ لفظ ”تامین“ (جو بیمہ کے معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے) اپنے
 معنی کے لحاظ سے خاص اور ظاہر ہے اس لئے میں اسکو اس مسئلہ بیمہ میں
 بار بار ذکر کرتا ہوں، اور لفظ ”تامین“ قرآن کریم میں متعدد جگہ مذکور
 ہے۔ مثلاً ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا“
 قرآن نے عموماً لفظ ”امن“ کو ذکر کیا ہے جیسے،

”أَمْ أَمْنَمُ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا“۔

اسی معنی میں لفظ ”ایمان“ کا بھی ذکر ہوا ہے؛

”وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ“ (۱۷:۶۷)۔

میراجی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس مقدس لفظ ”تائین“ کو عوامی
 رواجی محاورات میں استعمال کر کے رسوا کروں، اور نہ یہ دل پسند کرتا ہے
 کہ اس لفظ کو کمپنیوں کے اسما اور نام کے لئے مروج کردوں، خواہ وزن
 افعال عربی میں کتنی وسعت اور گنجائش کیوں نہ ہو۔ ادب عثمانی میں اس
 مفہوم کی ادائیگی کے لئے لفظ ”سیغورطہ“ استعمال کیا جاتا ہے میرے
 خیال میں یہ اصطلاح انگریزی لفظ (Security) سے وضع
 کی گئی ہے جس کے معنی تائین اور حفاظت کے ہیں۔ فارسی اور اردو میں
 لفظ بیمہ اس مفہوم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ”بیم“ کے معنی خوف اور
 خطر کے ہیں ”ہ“ نسبت کے لئے بڑھادی گئی ہے، عراق والوں نے
 بیمہ سے تبیین بنایا ہے جس کے معنی خوف اور خطرے سے بچانے
 کے ہوتے ہیں، اور بیمہ کو باب تفصیل میں لے جانے سے ازالہ کے معنی
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خداوند عالم فرماتا ہے؛

إِنَّمَا مَا كُفِّتُمْ (۳: ۵)

”ذکاء“ اصل میں خون کی طبعی اور غریزی حرارت کو کہتے ہیں اور خون بہانے کے بعد یہ حرارت جاتی رہتی ہے، ”باب تفعیل تذکیہ“ میں ایجانے کے بعد اس کے معنی حرارت غریزی کے ازالہ کے ہو گئے۔ اس بنا پر لفظ ”تبییم“ (ازالہ خوف و خطر) کا تائید یا بیمہ کے لئے زبان عربی یا غیر عربی میں استعمال کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اور دیگر مشترک المعنی الفاظ میں سے اشتباہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ مال اور دولت، زندگی، اور بڑھاپا، یا کسی اور چیز کا بیمہ ہو جبکہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے انجام دہی سے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اس کو تائید کہتے ہیں۔

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ بیمہ کمپنیاں نہ تو آنے والے خطرات کو دفع کر سکتی ہیں اور نہ کسی شخص کا خوف اور ڈر کم کر سکتی ہیں اور نہ مقدر میں لکھی ہوئی تباہی کو روک سکتی ہیں۔ ان کمپنیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ پیش آمدہ خطرات اور مقدرہ نقصانات کی تلافی بطور ضمانت اور کفالت عمومی کے کرتی رہیں، اسی طرح ان کی ممبری اور رکنیت بھی ایک امر اختیاری ہے، جو شخص ان میں سے کسی کمپنی کا رکن بننا چاہے اس کو سالانہ

یا مالانہ ایک رقم مقررہ داخل کرنا پڑتی ہے۔ مقررہ رقم کی مقدار جسے بیمہ کرانے والا کمپنی کے حوالہ کرتا ہے۔ اس کی مطلوبہ ضمانت کی نسبت سے ہوا کرتی ہے، جب کمپنی بیمہ کرانے والے کو اس کے نقصان کی تلافی کی ضمانت دیتی ہے تو وہ مال مجموعہ مشترک سے دیا کرتی ہے اور کمپنی اس رقم کو بیمہ کرانے والے کو بطور اعانت اور تلافی نقصان کے اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق دیتی ہے، نہ اس لئے کہ یہ رقم بیمہ کرانے والے کی جمع کی ہوئی رقم کا نفع اور سود ہے، بلکہ یہ کمپنی کے اصول اور قاعدے کے مطابق ایک قسم کی عائد کردہ اور مقررہ اعانت اور کفالت عمومی ہے جسے وہ اپنے ہر رکن کے ساتھ روا رکھتی ہے، بیمہ کا فائدہ یا تو خود بیمہ کرانے والے ہی کو پہنچتا ہے اور یا پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو۔ غرض کہ کمپنی کا ممبر کسی وقت بھی اپنے مجموعہ مشترک رقم کے نفع سے مستفید ہو سکتا ہے۔

جب کسی انسان کو اس بات کا خطرہ ہو کہ مرنے کے بعد میرے چھوٹے نابالغ بچے، عاجز اور بوڑھے ماں، باپ، اور دوسرے اعزا فاقہ کشی سے مرنے لگیں گے یا در بدر بٹھو کر یہ کھاتے پھریں گے تو ایسے

ممکنہ واقعات کی پیش بندی کے لئے زندگی کا ہمہ یقیناً اس قسم کے مصائب اور مشکلات سے بچنے کی آسان ترین شکل ہے، اور ایسی صورت میں ہمہ کرانے والے کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو کسی بھی مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑے گا بلکہ مرنے کے بعد ہمہ شدہ رقم اور اس کے فوائد سے اسی کے بچے مستفید ہوں گے۔ خداوند عالم کے حکم کی تعمیل کی یہی ایک بہترین صورت ہے۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا ذَرِيَّةَ
ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ (۹۱)
جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو فاقہ کشی
کی حالت میں دانتے چھوڑ کر مر جائیں گے۔ وہ
خدا کے خوف کے زیادہ مستحق ہیں۔

بلاشبک و شبہ نظم آیت کریمہ نے (ولیخش) کو صلہ ذکر ہونے کے بعد مفعول سے بے پروا کر دیا ہے اور کسی چیز کا بجائے دو دفعہ کے ایک دفعہ اس طرح سے ذکر کرنا کہ مفہوم کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آجائے یقیناً انتہا درجہ کی بلاغت اور فصاحت ہے چنانچہ آیت میں صلہ؛ الذی لو ترک ذریۃ ضعفا خاف علیہا لیخش من ان یتزکما ضعفا۔

کے ذکر کرنے کے بعد مخاطب بڑی آسانی سے کلام کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ صملہ میں ”لو“ بطور شرطیہ کے استعمال ہوا کرتا ہے مثل، ”عما یود الذین کفوا لکوا انو مسلمین“ (۳: ۱۵)

قرآن میں ایسی مثالیں بہت سی ہیں جہاں صملہ نے فعل کو مفعول سے مستغنی اور بے پروا کر دیا ہے۔ جیسا،

”وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء“ (۲۲: ۱۰)

آیت میں ”یدعون“ کے مفعول کے ذکر نے ”وما یتبع“ کے مفعول کے ذکر کرنے کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب اصل عبارت یوں ہوگی۔

”الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، لا یتبعون شرکاء

ان یتبعون الا الظن“ جو لوگ خدا کے سوا دوسرے باطل معبودوں

کی پوجا کرتے ہیں وہ حقیقتاً ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے ظن باطل

کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری مثال، ”واوتیت من کل شیئ

شیئاً“ ہر چیز میں سے ایک چیز دی گئی۔ تیسری مثال، ”واتاکم

من کل ماسئلمتو“ جو تم نے مانگا وہ تم کو دے دیا۔

یہاں پر بھی ”اتاکم“ کے مفعول کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حالانکہ

اصل عبارت یوں ہے "واتاکم من کل ماسا لقوہ کل ماسا لقوہ" ایک دوسرے طریقہ سے بھی آیت کا مفہوم عربی زبان میں ادا ہو سکتا ہے "واتاکم من کل ماسا لقوہ ماسا لقوہ" دونوں صورتوں میں عموم مستغرق ہے۔ لفظ "کل" دوسری صورت بہ نسبت اول (من کل شئی سائلقوہ اولہ تسئلوا) کے زیادہ عام ہے۔ اور شمولیت بھی اس کی زیادہ ہے خداوند عالم کے کرم کے ساتھ یہی دوسری صورت زیادہ مناسب ہو جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اہل تفسیر کتاب اللہ کے نظم کی اصلاح کی خاطر اس آیت میں خارجی مفعول فرض کرنے کی جرأت کرتے ہیں جس طرح کتاب اللہ کی دیگر آیات یا دوسری کتابوں کی اصلاح نظم کی خاطر یہ حضرات اپنی عادت اور معمول کے مطابق کرتے ہیں حالانکہ خدا کی کتاب اور اس کا کمال اس قسم کی ہر اصلاح اور ہر عیب سے بری اور بالاتر ہے اس کی ذات گرامی ہر مادی حاجت سے بری اور بلند تر ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین کرام اس قسم کی جرأتیں کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے معنی اگرچہ مفسرین کرام اور ادیباء عظام کے

بیان کی بنا پر بھی صحیح اور درست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ یہ فرضی اور تقدیری مداخلت کتاب اللہ تعالیٰ کے نظم اور سیاق بیان کو اپنی بہترین بلاغت اور فصاحت سے ہٹا دیتی ہے کیونکہ فرضی اور تقدیری مداخلت کی صورت میں ربط عبارت اور آیت کا نظم اپنے مفہوم اور مطلب کو اس خوبی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا جس طرح کہ وہ اس وقت موجودہ صورت میں ادا کر رہا ہے، حالانکہ آیت وراثت ہی کے معاملہ میں نازل ہوئی ہے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اتاری گئی ہے۔

اس آیت کے سلسلہ میں میری گزارش ایک تسلیم شدہ امر ہے، اور یہ صرف میری ہی مخلصانہ جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ ہے، جس میں نہ تو کتاب اللہ کے نظم کی اصلاح کا دعویٰ ہے اور نہ اس میں کسی فرضی اور تقدیری مداخلت کا جھگڑا ہے۔ میرے خیال سے تو کتاب اللہ کے ساتھ یہی برتاؤ ایک بہترین طریقہ ہے اور کتاب اللہ کی بلاغت اور فصاحت کو بجا رکھنے کے لئے یہی ایک سب سے زیادہ مناسب اور موافق راستہ ہے اس لئے کہ کتاب اللہ کا مقصد بھی اصل قانون الہی ہی کا بیان

کرنا ہے۔ اور چھوٹے اور ناتواں بچوں کی حالت ضعیف کی اہمیت جتنا ہے۔

اب یہ بات قابل غور رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کاجواز کس دلیل یا کس حجت سے ثابت ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ عصر حدیدہ اور دور حاضر میں ہم یہ کمپنیاں تمام کی تمام ایک قسم کی کفالت عمومی کی شکل میں تقریباً ہر جگہ اور ہر شہر میں موجود ہیں اور ہر شخص کمپنی کی مخصوص اور مقررہ رقم کے ادائیگی کے بعد اس کا ممبر اور حصہ دار بن سکتا ہے اب یہ کہ وہ رقم زائد ہو یا کم تو اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے چونکہ رقم ایک قسم کی ضمانت مطلوب ہوتی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ مختلف کمپنیوں میں اس کی حیثیت مختلف ہوتا ہے مقصد سب کمپنیوں کا قریب قریب ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کمپنیوں کے شرعی جواز کے لئے تین دلیل پیش کی جاسکتی ہیں اور ان میں سے ہر حکم کی تعمیل ہر مسلمان پر شرعاً فرض ہے۔ قرآن، حدیث، اور اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم کی رو سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کی تعمیل کرے، ان دلائل کو نہ صرف اس قسم کی کمپنیوں کی ایجاد اور اختراع ثابت ہوتی ہے بلکہ ان کی ایجاد کی

ضرورت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان اصولوں پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور ان احکام پر مطلع ہونے کے بعد کسی مسلمان کی اس معاملہ میں کوتاہی اور غفلت یقیناً قابل مواخذہ ہے۔ سوسائٹی معاشرہ اور جماعت کی اصلاح کے لئے ان میں سے صرف ایک ہی دلیل کافی ہے چہ جائیکہ تین کی تلاش و جستجو کی جائے۔

۱۔ نصیحت :- نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 ”الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله، قال الله لنبيه
 و لكتابه و لعامة المؤمنين۔“

دین دو سرے کی بھلائی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس کی خوشنودی یا کس کی پیروی کی خاطر آپ نے ارشاد فرمایا خدا، رسول، تمام مسلمانوں کی خوشنودی، اور بھلائی، اور خدا کی کتاب فرمانبرداری کی خاطر۔

نصیحت کے معنی ہیں دو سرے کی بھلائی چاہنا۔ رسول خدا نے اسی مفہوم کو دو سرے الفاظ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ”أَنْ تَحِبَّ لَا خِيَفَ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ۔“ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو۔ قرآن میں بھی یہ لفظ مختلف جگہ استعمال ہوا ہے۔

و نصحت لکم۔ میں نے تمہاری بھلائی چاہی۔ انی لکھا اللہ
 الناصحین۔ میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں نصیحت کے یہی
 معنی لینا یقیناً تقویٰ اور پرہیزگاری کی روح، عدل اور انصاف کی
 بنیاد ہے۔ اور یہی معنی لے کر مسلمان اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ
 اٹھا سکیں گے۔ اور بہتر سے بہتر طریقہ پر رسول اللہ کے ارشاد گرامی
 کی تعمیل کر سکیں گے۔

۲۔ رعایت ۱۔ اس لفظ کے معنی ذمہ دار ہونے اور حفاظت
 کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس معنی میں اس لفظ کو استعمال
 کیا ہے۔ ”فما رعوہ الحق رعایتھا“ انہوں نے اس کی کوئی مناسبت
 اور کما حقہ حفاظت نہ کی۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
 متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“
 تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داروی
 کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اس ارشاد محترم کی خاطر یہ ضروری ہو
 کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے خود کو سبکدوش کرنے کے لئے
 اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے۔ اور اس پر

لازم ہے کہ دل کھول کر انسانیت اور بشریت کی خدمت کریں سوسائٹی اور معاشرہ کو خوش حال بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ سرگرم کوشش میں مصروف رہیں۔ گویا اس طرح لفظ رعایت کی عمومیت اور شمولیت بھی اتنی ہی وسیع ہے جتنی وسعت لاعموم کہ لفظ نصیحت میں تھی۔ اس طرح سے گویا دونوں لفظ از روئے اہمیت مساوی قرار پائے۔

تیسری دلیل کفالت :- اس لفظ کفالت کے معنی تاوان اور ضمانت مطلوب کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس لفظ کفالت کا بھی متعدد جگہ تذکرہ ہے۔ ”کفلاہا ذکر یا“ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلًا“ حضرت ذکریا (علیہ السلام) حضرت مریم (علیہا السلام) کے کفیل تھے۔ اور تم نے خدا کو اپنا نگران بنایا۔ کفالت کی دو قسمیں ہیں۔ خاص اور عام دوسری قسم سے سبکدوش ہونا ہر مسلمان اور ہر فرد مومن کا فرض ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرہ کی بھلائی کی خاطر اپنے آپ کو اس فرض سے بری کر دے۔ متکافل عمومی اپنے منافع اور مفاد عامہ کی خاطر ایک بہترین اصل ہے۔ اور شرع اسلام میں اس کی کمترین مثال :- ”اماطۃ الاذی عن الطريق“ ہے۔ راستہ سے کوڑے کرکٹ اور گانٹے

کو دُور کرنا اسی کے معنی ہیں۔ اور ارشاد خداوندی؛ تعاون علی البر و
التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ کی خوشنودی
اور لوگوں کی بھلائی کی خاطر خدا کی مخلوق کی رضامندی کے معاملہ میں ایک
دوسرے کی اعانت اور امداد کرو۔ اور دوسروں کے ظلم و ستم کی حالت میں
ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب میں
»ولاء«؛ تعالف، اجارہ، اور ویت جاہلیت کے زمانے میں
کفالت عمومی کی شکل میں موجود تھے۔ اور تکافل عمومی کی صورت میں
ان پر عمل ہوتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں تمام کی تمام
عملی شکل میں موجود تھیں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرنا تو مقتول
کی دیت پہلے قاتل ہی پر لازم آتی تھی جس میں قاتل کا قبیلہ بھی مقتول کی
دیت کی ادائیگی میں شریک ہوتا تھا۔ قاتل کے قبیلہ پر مقتول کی دیت
قانون تعاون اور تکافل ہی کی بنا پر لازم آتی تھی۔ دیت کی ادائیگی یا تو
ایک سوانٹ، یا ایک ہزار سونے کے دینار اور یا دس ہزار چاندی کے درہم
نارقم کی صورت میں ہو اگر تھی تھی اسلام کے آنے کے بعد کتاب اللہ اور نبی
مكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیت کے لئے جاہلیت کے زمانے کے

اسی مروجہ اجتماعی قانون کو بحال رکھا اور اس کو قانون خداوندی قرار
 دے کر زیادہ سے زیادہ پختہ اور مستحکم کر دیا۔ اگر جاہلیت کے زمانے
 میں دیت کی ادائیگی صرف قاتل کے قبیلہ ہی پر لازم آیا کرتی تھی تو اب
 تمام اہل اسلام کے ”بیت المال“ سے اس کی ادائیگی ہونے لگی گویا
 اس قانون کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے میں جو بھی آسانیاں ممکن
 ہو سکتی تھیں ان سب کو مہیا کیا گیا، کفالت عمومی کو جتنی وسعت دیج
 سکتی ہے اتنی وسعت دی گئی۔ اگر سچ پوچھا جائے تو اس سے بڑھ کر
 شاید ہی کوئی قانون عمومی یا کوئی کفالت عامہ اتنی وسعت پاسکے
 خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات
 اور درواہوں کی تدوین اور ترتیب کے بعد دیت کی ادائیگی کو بیت المال
 ہی پر لازم کر دیا تھا چنانچہ اہل دیوان اور دفتر سینکڑوں قبائل سے تعلق
 رکھنے کے باوجود بھی اس معاملہ میں ایک دوسرے سے تعاون کر-
 تے۔ حالانکہ اس سے قبل دیت صرف قاتل اور اس کے قبیلہ ہی پر لازم
 آتی تھی لیکن اسلام نے اس کفالت عمومی کو اتنی وسعت دی کہ ہزار
 قبائل کو اس سلسلہ میں ایک دوسرے کا شریک بنا دیا۔ پھر حضرت عمر

کا یہ حکم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے روبرو اور سب کے سامنے تھا، اور ان کی موجودگی میں اس پر عمل درآمد کرایا گیا، لیکن چونکہ اس کی بنیاد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ اور مقرر کردہ سنت پر تھی۔ اس لئے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی۔ اور پھر ایک قسم کی کفالت عمومی ہی تو تھی تو اس کی مخالفت کیونکر کی جاتی تھی ؟ -

امام الائمہ اور شمس الائمہ مبسوط (۲۷ : ۱۲۵) میں ارشاد فرماتے ہیں : ”اہل علم نے دیت کی ادائیگی کو اہل دیوان ہی پر لازم کر دیا ہے“ آج بھی اس کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی بھلائی اور اپنی اقتصادی حالت کی بہتری اور سدھار کی خاطر مختلف طریقوں سے اس نظام ہلائی کو زندہ کریں۔ موجودہ افلاس، تنگدستی اور احتیاج کی وجہ سے ہر کچھ پڑھے مسلمان کا اولین فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ پر پہلی فرصت میں غور کرے۔ تاکہ مسلمانوں کے تعاون سے کفالت عمومی ضرورت کے وقت ایک منظم شکل میں منظر عام پر آجائے۔ آج ہمارے مساجد کے امام مدارس دینیہ اور دینیویہ کے اساتذہ اور طلباء کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم کو اس سلسلہ میں بے غفلت نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر ہم

اس کے بعد بھی خواب غفلت میں پڑے رہے تو انجام بہت ہی برا ہوگا۔
 اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ دو روز مانہ چال قیامت کی چل گیا۔
 یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ہم یہ کمپنی کارکن یا ممبر بننا ایک اختیاری بات ہے
 اور کسی تباہی کے وقت جو رقم کمپنی ہم یہ کرانے والے کو دیتی ہے وہ ایک قسم
 کی کفالت عمومی اور اعانت عامہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ رقم ہم یہ کرانے والے
 کی جمع کردہ رقم کا نفع نہیں ہوتا۔ کمپنی جب تمام سرمایہ اور سب مال مجبوری
 مشترک رقم کو کسی مفید کام میں لگاتی ہے یا اس رقم سے تجارتی کاروبار
 کرتی ہے تو اس قسم کی تجارت یقیناً مضاربیت مشروع ہی کی ایک
 شاخ ہوا کرتی ہے۔ اس قسم کی تجارت کے منافع بھی مضاربیت ہی
 کے منافع کی طرح ہوتے ہیں جن کی صحت اور جواز میں کسی کو شک اور
 شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی یہ نہ تو قرآن کریم کا حرام کردہ ربا اور سود
 ہی، اور نہ یہ رقم ہم یہ کرانے والے کی رقم کا نفع ہے بلکہ یہ ایک قسم کی
 اعانت ہے جس کے ذریعہ متوقعہ اور واقعہ ہونے والی تباہی کی اعانت
 اور پیش بندی مقصود ہوتی ہے۔ نہ معلوم بعض حضرات بے سوچے سمجھے
 اس کو سودی کاروبار کیسے کہہ دیتے ہیں۔

ذرا خیال تو فرمائیے ہم فرض کرتے ہیں، آج ایک شخص پانچ روپیہ
 ماہانہ کے حساب سے دو ہزار کی رقم کے واسطے اپنی زندگی کا بیمہ کراتا ہے۔
 اور بیمہ کے تمام مراحل طے ہو جانے کے دوسرے روز وہ مرجاتا ہے۔
 شرکت یا کمپنی دو ہزار روپے کی رقم اس کے وارثوں کو ادا کرتی ہے
 اب یہ بتایا جائے کہ یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ یہ دو ہزار کی رقم
 اس کے پانچ روپیہ کے ایک دن کا نفع یا سود ہے اب جبکہ ہمارا مندرجہ
 بالا بیان صحیح قرار پایا تو، خدا کا فضل اگر شامل حال رہے تو اس کے
 صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے اب ہم کو یہ کہنے میں ذرا بھی
 خوف اور خدشہ نہیں کہ بیمہ اور انشورنس یقیناً موجودہ زمانے میں مفاد
 عامہ کے لئے ایک بہترین چیز ہے، اور اس کی بہتری اور اچھائی میں کسی
 فقیہ اور عقلمند کو شک کرنا بظاہر ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر
 کوئی بزرگ اس امر کی حقانیت اور صداقت سے انکار فرماتے ہیں اور
 امت مرحومہ کے حق میں اس کی بھلائی سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم کو
 چاہیئے کہ ایسے لوگوں سے شریفانہ طریقہ سے درگزر کریں، اور ان کی ہٹ
 دہری کے اعتراضات کو خندہ پیشانی سے سن لیں، اگر اسلامی حکومتیں

اور مسلمان سرمایہ دار مل کر ایک بڑی رقم کا بیمہ کرائیں یا اسلامی سلطنتیں
 اپنی رعایا کے ہر فرد پر زندگی یا دیگر اموال کے بیمہ کو بیمہ کمپنیوں کے
 اصول کے مطابق واجب اور لازم کر دیں تو ایسا کرنا یا کرنا یقیناً
 حکومتوں اور رعایا دونوں کے لئے مفید ہوگا، اگر دولت مند اور سرمایہ دار
 مسلمان اپنے اموال کے ایک مخصوص حصہ کو بصورت بیمہ وقف کرائیں
 تو یہ وقف اپنی برکت اور فائدہ مندی کی وجہ سے یقیناً مفید ترین وقف
 ہوگا، اور ایسے وقف کرنے والے کا شمار بہترین اور ممتاز ترین واقفین
 میں ہوگا، (آج ہر جگہ کے مسلمان جس غربت اور افلاس میں مبتلا ہیں
 وہ کسی صاحب دیدہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ
 مسلمان اس راہ میں جلد سے جلد عملی قدم اٹھائیں)

آج کل بیمہ کمپنیوں سے فائدہ اٹھانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایسا
 کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے کسی عقلمند اور دُور اندیش فقیہ کا اس سے انکار
 کرنا میرے خیال سے تو ناممکن ہے۔ یہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ
 بیمہ ہی وہ بہترین طریقہ اور آسان ترین صورت ہے جس کے ذریعہ
 آیت مذکور (لِیَخْشَ الذِّمِّینَ لِوَتَرَکُوا) پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور

صرف اسی طریقہ سے اس آیت کو بہترین علمی جامہ پہنایا جاسکتا ہے لیکن میرے اس کہنے کا مقصد دوسرے اہل تفسیر کے ارشادات کا رد بھی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ایک طریقہ مزید فائدہ حاصل کرنے کا بتانا مقصود ہے اگر مفسرین کرام کی تفسیرات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو میری گزارش اور میرا بیان کردہ طریقہ بھی یقیناً زیادہ سے زیادہ قابل عمل اور فائدہ مند ہے

جس زمانے میں بصرہ میں مقیم تھا تو حضرت سید محمد ذکیر صاحب جن کا گھر ”بیت ذکیر“ کے نام سے مشہور ہے۔ اور بصرہ کے بزرگ ترین اولاد شریف ترین لوگوں، علم دوست، اور مہمان نوازوں میں ان کا شمار ہے ان حضرات کے یہاں اکثر میری آمد و رفت رہتی تھی، ایک دن بھرے مجمع میں میرے اور صاحب خانہ کے درمیان بیمہ کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ صاحب خانہ یعنی حضرت محمد ذکیر صاحب نے فرمایا، ”ہم اپنے اموال اور زندگی کی بتیم ڈیڑھ فی صدی پر نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں ۱۲ فی صدی سے زیادہ پر اس کا بیمہ کر چکے ہیں“ یہ سب سہ پہلا اتفاق تھا جب کہ میں نے لفظ بتیم ایک عرب ادیب کی زبان سے

سنا، سید محمد ذکیر صاحب کی زبان سے یہ کلمات سُن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی
 اس لئے کہ زکوٰۃ دیہوی اور اخروی معاملات کے لئے انسان کے نفس
 اور مال دونوں کے لئے بہترین بھلائی ہے، اور مومن کے مال اور نفس
 کے واسطے مفید ترین کارٹی اور ضمانت ہے، جو سوسائٹی اور معاشرہ کے
 اقتصادی نقصانات کی تلافی کر دیتی ہے، اس گفتگو سے مجھے بے حد خوشی
 ہوئی۔ اور کیوں نہ ہوتی جبکہ انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو میرے
 دل کو بھاتی تھی، ایسی صورت میں مجھے لازماً خوش ہونا چاہیے تھا۔

اس کے بعد پھر کسی روز ایک علمی مجلس میں ہم یہ ذکر چھڑ گیا، اہل مجلس
 نے میری رائے معلوم کرنی چاہی، میں نے متذکرہ بالا خیالات کو ظاہر کیا
 چنانچہ اہل مجلس میں سے ایک فقیہ صاحب نے مبالغہ آمیز الفاظ میں میرے
 خیالات کو پسند کیا اور مجمع میں سے ایک نوجوان نے بھی خواہش کی کہ میں
 اپنے اس بیان کو قلم بند کر کے ان کے حوالہ کر دوں، میں نے بھی ان کی
 یہ خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا، اور اپنے خیالات چند صفحوں پر لکھ کر
 ان کے حوالہ کر دیے۔

چند روز بعد ایک مختصر رسالہ انگریزی زبان میں چھپا ہوا میری

نظر سے گذرا، جس کو کسی مسلمان نے بیمہ اور بنک کے سودی کاروبار کے متعلق نقل کیا تھا۔ رسالہ کا مضمون یہ تھا کہ حضرت محترم شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم دہلوی نے بیمہ اور بنک کے سود کو دار الحرب میں جائز قرار دیا ہے۔ اور رسالہ والے صاحب نے کتب فقہیہ میں فقہا کا مشہور قول ”کاربی بین مسلم و حربی فی دارک“ کو بھی نقل کیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا، ذرا دیکھئے تو،

(۱) اس قسم کے رسائل ایک ایسی قوم کی زبان میں شرموتے ہیں جس کا تمدن اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔

(۲) فقہ اسلام سے ایسے جملے نقل کئے جاتے ہیں جن کے مفہوم اور معنی کو نقل کرنے والا خود بھی نہیں جانتا ہے۔

(۳) پھر یہ اقوال ان برگزیدہ ائمہ کرام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں جن کی ذات گرامی قطعاً ایسی نسبتوں سے پاک ہے۔

(۴) اس کے علاوہ علماء ہند ان تمام حالات اور ان واقعات

کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں ؟

کتنی تعجب خیز ہے یہ حقیقت ! اور اس سے بڑھ کر تعجب خیز کیا

سکوت اور خاموشی۔ ان حالات اور ان واقعات سے متاثر ہو کر میں نے ان چند اوراق کو جو بصرہ میں اس نوجوان کے حوالہ کئے تھے چھاپنے کا ارادہ کیا، اس امید پر کہ شاید اس کے ذریعہ وہ عام اشتباہ دور ہو جائے، جو فاسد افکار و غلط اوہام کی شکل میں بڑے بڑے فقہاء کے دماغوں میں جاگزیں ہو کر گھونسہ بنا چکا ہے۔ اور اچھے اچھے عقلمندوں کے دماغی توازن کو بھی تباہ کر چکا ہے، خدا کرے میری یہ آرزو پوری ہو جائے۔

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ لڑائی چھڑ جانے کے بعد مسلم اور غیر مسلم دونوں کے خون، مال، اور تمام حقوق کی عصمت اور حفاظت بالکل جاتی رہتی ہے، اور کسی کے مال و دولت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ان دونوں میں سے خواہ کوئی بھی ہو جب دارالحرب اور میدان جنگ میں پہنچے گا، تو نہ تو اس کے نفس کی کوئی گارنٹی اور ضمانت دے سکتا ہے، اور نہ اس کے مال اور دولت کی۔ بلکہ جس طرح بھی کسی سے ہو سکے گا وہ دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ پس عدم رہا تا ختم تمام حرب ہے نہ یہ کہ باحلال ہے۔ بلکہ اصلی علت اور حقیقی سبب یہ ہے کہ مسلمان

اور غیر مسلم دونوں کے خون، مال، اور تمام حقوق کی عصمت اور حفاظت جاتی رہی ہے۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں رہا، بلکہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کو اس بات کی عام اجازت ہے کہ وہ اپنی مختلف کامال جتنا، اور جیسے لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ ”لا ربی بین الوالد وولدہ“ یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان رہا اور سود متحقق نہیں ہو سکتا۔ یا، ”لا ربی بین الرجل واهله“ یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان رہا اور سود نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کے ان اقوال و احکامات پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ان کا یہ ارشاد عدم رہا کا فائدہ دیتا ہو۔ اولاً ان کے اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقق اور ثابت ہونا غیر متصور اور ناممکن ہے۔ اس لئے کہ والد کو والد ہونے کی وجہ سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح اور جتنا چاہے اپنے لڑکے کے مال سے صرف کرے، یہ مقصد نہیں کہ وہ خرید اور فروخت کے ذریعہ ایسا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بعض فقہاء اپنے وہم اور ظن کی بنا پر بطور مغالطہ کے یہ بات دلیل اور حجت کی طرح

پیش کرتے ہیں اور اس کو سنت اور حدیث کی طرف بطور سند کے منسوب کرتے ہیں :-

(۱) حضرت نکول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "لا سربا بین المسلمین و اهل الحرب فی داسر الحرب" یعنی مسلمانوں اور ان سے لڑنے والوں کے درمیان میدان جنگ میں ربا اور سود نہیں ہے "

روایت میں حضرت نکولؓ کا درجہ ایک ثقہ امام کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا مرسل بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہو، اگر کوئی شخص مسلمان اہل الحرب سے مال لے تو یہ اس کا کام ہے، اور ایسا کرنا اس کے اختیار میں ہے اس کے ایسا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ شرع اسلام نے ربا، قمار، اور جوئے کو حلال قرار دیا ہے۔ بلکہ جنگ نے مال کی عصمت اور حفاظت کو باطل کر دیا ہے اور اب مال بجائے معصوم اور محفوظ ہونے کے مباح قرار پایا ہے۔ اور اب مسلمان جس مال پر قبضہ کرتا ہے وہ مباح ہے۔ پس شرع اسلام مال مباح کا واپس کرنا مسلمان

واجب نہیں کرتا۔ صرف استیلا اور غلبہ ملکیت کے لئے کافی نہیں بلکہ
ساتھی مسلمان کے لئے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس مال پر قبضہ کر کے اپنی
دار، دارالاسلام کو منتقل بھی کر دے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
مال کی حفاظت صرف دار ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔

(۲) حضرت ابو بکر صدیق نے مغا طرت کی، اور آپ نے شرط
لگائی۔ پھر مغا طرت اور شرط کی مدت میں نبی محترم کے حکم سے اضافہ کرایا،
روم نے فارس پر غلبہ پایا، حضرت ابو بکر صدیق نے شرط جیت لی۔ اور
اپنا مشروط لے لیا۔ حضرت شارع اسلام نے اس کی اجازت دیدی،
اگرچہ جو بازی اور قمار بازی اسلام میں حرام تھے۔ حضرت شارع اسلام کی
اجازت دینے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پہلی محبت
تھی جس کی وجہ سے کتاب اللہ کی صداقت اس کے منکرین پر ثابت ہو گئی۔

(۳) اس کی وجہ سے اسلام کا غلبہ اس کے دشمنوں پر ثابت ہو گیا
(۴) اس وقت تک مکہ شریف دار شریک تھا۔

(۵) حضرت صدیق کا ایسا کرنا نہ تو مغا طرت تھی، نہ شرط، اور نہ
جو بازی تھی۔ بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ روم فارس پر غلبہ پایا

اس لئے حضرت صدیق کا عمل نہ تو جوابازی قرار پاسکتا ہے اور نہ قمار۔
 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے اس شرط پر کشتی لڑی
 تھی کہ اگر میں نے تم کو بچھاڑا تو تمہاری بکریوں کی ایک تہائی میری
 ہو جائیں گی، چنانچہ آپ نے تین مرتبہ رکانہ کو بچھاڑ کر اس کی تمام
 بکریاں جیت لیں، لیکن شرافت نفس کا ثبوت دیتے ہوئے آپ
 نے اس کی تمام بکریاں اسے واپس کر دیں رکانہ اس وقت تک کافر
 تھا۔ نہ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی تھی، اور نہ اسلام
 سے جنگ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کسی مسلمان
 کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کے مال کو بڑی نگاہ سے
 دیکھے، بلکہ کافر اور مسلمان دونوں کے مال کی عصمت اور حفاظت برابر
 تھی، جس طرح ایک مسلمان کے مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی اسی طرح
 کافر کے مال کی نگہبانی ہوتی تھی۔

(۷) غزوہ احد کے موقع پر کسی مشرک مقتول کی نعش خندق
 میں گر پڑی، اس کے حاصل کرنے کے لئے ایک معتد بہ رقم فدیہ پیش
 کی گئی، حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس رقم کے لینے

سے منع فرمایا اور نعتش بلا قید و رشتہ کے حوالہ کر دی اہل عراق کا یہ قول
 ”کہ کفار کا خون اور مال ہمارے لئے حلال ہے“ اسلام سے رد گردانی
 نہیں بلکہ یہ ایک قسم کا سیاسی جملہ ہے جو جانبازان اسلام کو رغبت دلانے
 کے لئے معرکہ جنگ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ اس کے فائدے کا احسا
 صرف زمانہ جنگ ہی میں کیا جاسکتا ہے۔

حضرت امام مالکؒ سے پوچھا گیا کہ کیا دارالحرب میں مسلمان
 اور غیر مسلم حربی کے درمیان ربا اور سود جائز ہے؟ آپ نے فرمایا۔
 ”کیا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے؟“ سائل نے
 کہا ”نہیں“ امام مالکؒ نے فرمایا ”پھر تو کوئی حرج نہیں ہے“ (کتاب
 مدونہ ج ۳ ص ۲۸۱) اور اگر معاہدہ ہو گیا تو ایسی صورت میں جنگ باقی
 نہیں رہے گی اور اب اس وقت میں مال کا سود کے ساتھ لینا یا دینا
 جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مسلمان کا تعلق دارالاسلام سے ہوگا اور اہل
 اسلام کہیں بھی ہوں ان کے لئے سود کا لین دین ناجائز ہے۔ یہ بات کسی
 فقیہ کے لئے مناسب نہیں ہو کہ وہ مسلمان کے لئے کافر کے مال کو سود
 کے ساتھ لینے کو اس کی رضامندی اور خوشی پر محمول کرے، کیونکہ اس نے

یہ مال مع رباحم عقد کی بنا پر لیا ہے۔ یعنی عام خرید و فروخت کی طرح یہ معاملہ بھی اضافہ سود کے ساتھ طے قرار پایا ہے، اسی وجہ سے سود دینے والا سود دینے پر مجبور ہے، بصورت دیگر اگر حکم عقد کی صورت نہ ہوتی تو کافر مسلمان کے ایسے فعل پر نہ تو کبھی رضا مند ہوتا اور نہ اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا، اگر مسلمان کے اس فعل کو دار الحرب میں اس تاویل کے ساتھ جائز قرار دیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس عمل کو دارالاسلام میں بھی اسی تاویل کے ساتھ جائز قرار نہ دیا جائے وہاں بھی ہم یہی کہہ سکیں گے کہ دارالاسلام میں بھی ایک درہم کو تو درہم کے بدلہ میں دے دیا گیا لیکن دوسرا درہم مسلمان نے بطور ہبہ کے اپنی خوشی اور رضامندی سے دیا ہے۔ کتب مذہبیہ کے بیان کے مطابق دین اور قانون کے اعتبار سے دار صرف دو ہیں۔

(۱) دارالاسلام اور (۲) دار غیر اسلام۔ اسلام کے مقابلہ میں تمام ادیان ایک دین اور ایک ملت مانے جاتے ہیں، جن کو دار کفر اور دار شرک سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ معلوم ہو کہ فقہائے کرام کے نزدیک دار صرف دو ہیں (۱) دارالاسلام (۲) دارالشرک یا دار الکفر۔ لیکن

یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر ہونے کی وجہ سے اسلام کا عدل اور انصاف نہیں بدلتا، اور نہ اس کے انصاف پر اس اختلاف دارین کی وجہ سے کوئی اثر پڑتا ہے، مسلم اور غیر مسلم دارالاسلام میں ہوں، یا دارالکفر میں، ان دونوں کا خون، مال، اور تمام حقوق ہر حالت میں صرف انسانیت کی بنا پر معصوم اور محفوظ ہیں۔ گویا ان کے خون اور مال کی حفاظت کلام اور دار کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے عدل اور انصاف کی بنا پر ہے۔

دار کا اختلاف یا تو طبعی ہوتا ہے یا جغیبات اُمم اور حکومت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی اسلام کے عدل اور انصاف پر اثر انداز نہیں، بلکہ اسلام کی نگاہ میں ہر امت، ہر قوم اور ہر دار کے لئے عصمت اور امان موجود ہے، اور یہ امن و انصاف نفس انسانیت کی بنا پر ہے، دین اور کلمہ کی وجہ سے اس کا ثبوت نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے؛

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَاۤسِرِ السَّلٰمِ - خدا سلامتی کے گھر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (۲۰:۸۱۲)

ایمان والو! تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ۔

عرش عزت، اور کرسی عدل و انصاف کی طرف سے یہ ایک عام آسمانی خطاب ہے، جو زمین پر بسنے والے ہر فرد و بشر کے لئے ایک طرح کی خوشخبری ہے۔

خداوند دو جہاں کا قول؛ ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ خدا کے نزدیک برگزیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ کے یہی معنی ہے کہ ہر فرد و بشر صلح و آشتی، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے انسان کا کوئی فرد دوسرے پر نہ تو زیادتی کر سکے، نہ اس کی آبروریزی کرے نہ شرف انسانی، حرمت بشری، اور عصمت کو نقصان پہنچا سکے۔

”وَإِنْ جَحَدُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْتَنِبْهُمْ“ اگر وہ لوگ صلح پر آمادہ ہوں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجئے۔ تمام روئے زمین عدل و اسلام اور اس کی عزت کے حکم میں دار و احد قرار پاتا ہے، نہ تو اس میں اختلاف ادیان کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ جنسیات اہم اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں بلکہ ہر فرد و بشر عصمت دم، و عصمت مال، اور تمام انسانی حقوق میں

ایک مسلمان کی طرح ہی ہے، یہی فتویٰ اسلام ہے یہی اس کا بین الاقوامی معاملاتی، معاشرتی بے مثل قانون ہے اسلام کا فتویٰ اپنے احکام اور قوانین کے متعلق بالکل عام، اجتماعی، اور بین الاقوامی ہو اگرچہ اسلام کے قضیات اور قوانین کا نفاذ صرف دولت اسلام اور حکومت اسلامی تک ہی محدود ہے۔

نہ تو ایک دار دوسرے کے لئے دار حرب قرار پا سکتا ہے اور نہ ایک ملت اور قوم دوسری قوم کے لئے محارب قرار پا سکتی ہو، جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر کے امن و امان کی فضا کو جنگ کے شعلوں میں نہ بدل ڈالیں، آج کل کی لڑائیوں میں ہر شخص کے سامنے یہ بالکل ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے اور ہر شخص بڑی آسانی سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ موجودہ جنگ (۳۹ تا ۱۹۴۵ء) کے زمانے میں کسی شخص کی جان و مال اور تمام حقوق کی کوئی بھی عصمت اور حفاظت باقی نہ رہی تھی۔ یہی وہ حقیقی جنگ ہو جس کی بنا پر ایک ملک دوسرے کے خلاف تیرا آزما ہو کر دار الحرب کی بنیاد قائم کرتا ہے اور امن عالم کو تباہ کرتا ہے۔ اکثر حضرات

بلکہ بعض ائمہ کرام (مثلاً امام محمد بن حزمؒ اپنی کتاب "ملاحکام
 فی اصول الاحکام" ج ۸ ص ۱۲۹) کے نزدیک تو دار الحرب اور
 دار الکفر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک ان حضرات کے
 نزدیک اس امین کا فر (جو تیرے حقوق کو بھی اپنے ہی حقوق کا درجہ
 دیتا ہو، نہ تجھ پر زیادتی کرتا ہو، اور نہ تیرے حقوق کی عصمت دری
 کرتا ہو، اور نہ تجھ پر زیادتی پسند کرتا ہو) اور اس صریح کھلے دشمن کا
 میں فرق نہیں، جو اس وقت تجھ سے برسرِ پیکار ہو اور تیرے حقوق کی
 ذرا بھی رعایت نہ کرتا ہو، بلکہ تمہارے مال کو ہر طرح اپنے لئے
 حلال اور مباح خیال کرتا ہو، اور تمہارے خون کا دل سے پیاسا
 ہو۔ لیکن ایسے خیالات کا اظہار یقیناً مذہبی کو حشیمی ہونے کے علاوہ
 ایک عبرتناک دینی گمراہی بھی ہے، کسی کاروبار کو دار الحرب میں
 حلال قرار دینا وہم اور خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس قول
 کے قائل نے بلا شک و شبہ فقہاء کے اس قول، "لا ربا بین مسلمہ
 و دخل دار الحرب و بین حربی فی داسہ" کا ذرا بھی مطلب اور مفہوم
 نہیں سمجھا ہے، اس لئے کہ مسلمان جس مال پر قبضہ کرتا ہے یا وہ مال

جس کو وہ اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے یا اعلان جنگ کی وجہ سے اس کی حرمت اور عصمت جاتی رہی ہے، اب اس کو رہا کہنا بالکل لغو اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ تو ایسے مال پر قبضہ ہو رہا ہے جس کو اعلان جنگ نے مباح کر دیا ہے، چنانچہ اب مسلمان کا بھی اس پر قبضہ کرنا مباح ہی ہے۔

بعض حضرات ان ہی خیالات کو حضرت امام شاہ عبدالغفر رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، حالانکہ حضرت شاہ صاحب کو ان اوجہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جو شخص دار کفر اور دار حرب میں فرق نہیں کرتا ہے، یا حربی اور امین میں امتیاز نہیں کرتا ہے، اس کے اصولی، علمی، اور بنیادی خیالات صرف جہالت اور اسلام کی ہر تناک تغافل ہی نہیں بلکہ نہایت درجہ مضحکہ خیز اور تعجب انگیز ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس اسلام کا عدل و انصاف قانون اسلام کے رو سے یہ ہے کہ کافر کا مال دار الکفر اور دار الاسلام میں اسی طرح محفوظ اور محترم ہے جس طرح ایک مسلمان مال، خون، اور تمام حقوق قابل حرمت اور عصمت ہیں۔

اس بات کو ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ حقوق کی عصمت اور حرمت عدلِ اسلام کے رو سے نفسِ انسانیت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، دار، کلمہ، اور دین کے سبب سے ان کی حرمت اور عصمت متحقق نہیں ہوتی، جو شخص ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر اس میں غیر اقوام کے بینکوں کے سودی کاروبار اور ربائی عمل کو حلال اور جائز قرار دیتا ہے اس پر، ”نادان دوست و عقل مند شمن اچھا ہے“ والی مثل صادق آتی ہے، اس لئے کہ اس قول کی موجودگی میں ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنے وطن، اور اپنے گھر میں ہونے کے باوجود ان کے مال، خون، اور تمام حقوق کی عصمت اور حفاظت جاتی رہتی ہے، اب نہ تو ہندوستان میں کسی مسلمان کا خون محفوظ رہتا ہے اور نہ گھر، اور نہ بینک میں ان کے مال کی حرمت باقی رہتی ہے۔

اب اس بے چارے جان بوجھ کر فقیہ بننے والے کی مثال اس ریچھ کی سی ہے جس نے اپنے دوست کو مکھیوں کی تکلیف سے بچانے کی خاطر اس کے سر پر بھاری پتھر پھینک کر ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔

تھوڑی دیر کے لئے کہنے والے کے قول کے مطابق ہم ہندوستان کو دارحرب ہی فرض کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا یہ تو بتایا جائے کہ کس کے مقابلہ پر ہندوستان کو دارحرب قرار دیا جائے؟ آیا خود ہندوستانیوں ہی کے مقابلہ پر؟ یا بیرون اقوام یورپ اور ان کے بنکوں کے مقابلہ پر؟ ہر صورت میں نتیجہ وہی ہے کہ کسی ایک شکل میں بھی مسلمان کے جان و مال کی حرمت اور عصمت باقی نہیں رہتی ہو۔ بلکہ مسلمانوں کا مال بنک والوں کی ملکیت قرار پا جاتا ہے۔ مسلمان نہ تو رہا اور سود کا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ اس مال اور سرمایہ کو طلب کر سکتا ہے چنانچہ ایسی صورت میں مسلمان اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق حضرت امام عظیم شاہ ولی اللہ صاحب محترم حضرت امام شاہ عبدالعزیز صاحب اور حضرت محترم مولانا محمد قاسم صاحب دیوبندی کی آرا بعد میں آنے والے علمائے کرام سے مختلف تھیں، ان تین حضرات ائمہ مجتہدین عظام میں سے ایک بھی اپنے دین اور اپنے فقہ کے ذریعہ حیلہ کی جستجو نہیں کرتا تھا،

چہ جائیکہ یہ حضرات ہندوستان میں ہنگ کے سودی کاروبار کو جائز قرار
 دیتے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم تھا کہ شارع اسلام علیہ السلام
 جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے تھے تو معاہدہ کرنے والے سے اس بات کو تسلیم
 کراتے تھے کہ وہ کبھی کسی سودی کاروبار یا ربائی عمل سے سروکار نہیں رکھے گا،
 جس طرح کہ قرآن کریم بھی صاف الفاظ میں اس کا اعلان کرتا ہے؛

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِصْرٍ كَثِيرٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 کاروبار کو نہیں چھوڑو گے تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی
 کا اعلان کرو۔

اگر میں گمراہی پر ہوں تو یہ میری گمراہی یقیناً میرے ہی سر ہے۔ اس سلسلہ
 میں اگر کوئی فقیہ رہبر غیرت اسلام ہی کی بنیاد پر میری رہبری کریگا، میں تمہیں
 سے اس کا ممنون ہوں گا، خداوند عالم کی طرف کسی سچی بات کو منسوب کرنا
 میرا شیوہ اور فرض ہونا چاہیئے۔ فقط

موسیٰ جابر اللہ غفرلہ

مترجم خادم مطیع اللہ افغانی

بھوپال

لطیفی پلشنگ ہاوس لطیفی پریس لمیٹڈ

کی نادر مطبوعات

دینیات یہ بلند پایہ کتاب مشہور علماء اسلام کے بصیرت افروز مضامین کا مجموعہ جو جنکو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے لیکن ایک اکثر تعداد اس مقدس دین کی حقانیت، سچائی اور فلسفہ سے ناواقف ہے۔ علمائے انفرادی طور پر، یوں مذہب اسلام پر ہتھیار کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ خوبی صرف ہماری کتاب دینیات ہی کو حاصل ہو کہ اس میں کجائی طور پر اسلام کے اُن مشہور و جلیل علماء کے مضامین شامل ہیں جن کے تجربہ علمی کا چارواں گ عالم میں شہرہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کیلئے ایمان افروز ہو بلکہ معمولی علمیت کے مسلمان بھی سکھانے سے لگائیں گے اس کے علاوہ یہ خوبی تنہا اس کتاب کو حاصل ہو کہ یہ تمام اسلامی مدارس میں داخل تصاب ہو سکتی ہو آخر میں ان مشاہیر شعراء کا کلام بھی شامل ہو جنہوں نے دل میں اتر جانے والے اپنے آتشیں کلام سے مسلمانوں کی بیداری میں اپنی عمریں گزاری ہیں۔ اُن علمائے اسماعیلی ملاحظہ فرمائیے جن کے پیش بہا مضامین ”دینیات“ میں شامل ہیں :-

۱۔ مولانا الحاج مفتی محمد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

۲۔ حکیم الامت علامہ شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی۔

۳۔ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری (مصنف رحمۃ اللعالمین)

۴۔ علامہ شبلی نعمانی ۵۔ مولانا الحاج احمد علی صاحب لاہوری مفسر قرآن

۶۔ علامہ سید ابوالاعلیٰ مودودی ۷۔ مولانا محمد سلیم صاحب امراتی برار

۸۔ علامہ محمد اعجاز علی صاحب شیخ الادب والفقہ دارالعلوم دیوبند

۹۔ علامہ محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور

۱۰۔ اسوۃ الازکیا میاں صاحب سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند

۱۱۔ مولانا ظہیر احمد صاحب تاج

۱۲۔ علامہ ابوالکلام صاحب آزاد

۱۳۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی مفسر قرآن و شارح مسلم شریف

۱۴۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی ناظم تعلیمات بھوپال

۱۵۔ مولانا الحاج حبیب الرحمن صاحب مفتی عدالت عالیہ حیدرآباد (وکن)

۱۶۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

۱۷۔ علامہ سید جمال الدین افغانی

۱۸۔ علامہ محمد کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند

۱۹۔ مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب مفتی مظاہر علوم سہارنپور

۲۰۔ علامہ محمد ادریس صاحب کاندھلوی۔

صفحات ۴۰۰ لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ۔ قیمت مجلد سہمہ بلاحد

(لطیفی پریس میٹروپولی)

ضروری نوٹ

دہلی میں رام پور کے ایک نہایت جفاکش مستقل مزاج، صابر و عاقل اور انتہائی
مخلص ایماندار خاں صاحب عبداللطیف خاں صاحب نے ایک بڑے پیمانے پر اور
جدید ساز و سامان سے آراستہ برقی پریس لگا رکھا تھا جو لطیفی پریس لمیٹڈ دہلی کے نام
سے موسوم تھا اور جو اپنی چھپائی میں تمام چھاپہ خانوں پر بیعت لے گیا تھا اور کارکنان پریس کی اجویں
کے معاملے میں بھی سب سے پیش پیش تھا اور اپنے مالک کی فراخ دلی کے لئے مشہور تھا
اس لئے ملازم اور گاہک دونوں نہایت خوش اور مطمئن تھے۔ اس پریس کی خاطر خاں صاحب
موصوف نے جس قدر مصائب برداشت کئے وہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا تھا۔
خاں صاحب نہایت خوش سیرت و خوش صورت و خوش پوش ہونے کے ساتھ ساتھ خوش معاملی
میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے ہاں جو کام بھی چھپتا تھا وہ نہایت جاذب
نظر ہوتا تھا۔ لطیفی پریس کو قابل اطمینان حالت میں لا کر انھوں نے اسی نام سے ایک
پبلشنگ ہاؤس بھی قائم کیا تھا۔ لیکن ابھی یہ کام شروع ہوئے بہت تھوڑا ہی عرصہ رہا تھا
کہ ۱۹۴۷ء کے قیامت خیز ہنگامے شروع ہو گئے اور ہمارے کرم فرما اور مخلص دوست
خاں صاحب کو کلچر پر پتھر کہہ کر پاکستان جانا پڑا۔ اجاتے وقت وہ چند کتابیں ہمارے پیکر گئے
تھے بعض مکمل جو چکی تھیں مثلاً دینیات جس کا اشتہار اس کتاب کے آخر میں ہے۔ اور بعض چھپ تو گئی
تھیں لیکن مسوق وغیرہ سے آراستہ ہونا باقی تھیں چنانچہ وہ خود اگر اس کتاب کا سرورق تیار کرتے تو اسکی
شان اور تھوٹی اب ہم نے محض کتاب کی سرورق کی غرض سے اور اصل کیفیت ظاہر کرنے کے خیال سے
سرورق لگا دیا ہے۔ خاں صاحب کے حسن مذاق اور شوق کا ثبوت اس کتاب کی کتابت و طباعت و کاغذ سے
آپ کو سامنے آ سکتے ہیں۔ انکی تمام مطبوعات اسی معیار کی ہیں انکی بہت سی معیاری اور طبعانہ کتابیں
جو پٹیوں پر چھپی ہوئی چھپنے کے لئے تیار تھیں ان کی ایما سے ہم نے کئی سال ہوئے علیحدہ کے ایک پریس کے
مالک منشی نذیر الدین صاحب کے سپرد کر دی تھیں جو خاں صاحب کے مشیر اور ہمہ درساتھی تھے اور جو
اب اللہ کو پیار سے جو چکے ہیں۔ خدا ان کی مغفرت کرے آمین۔ (ف. ۱)

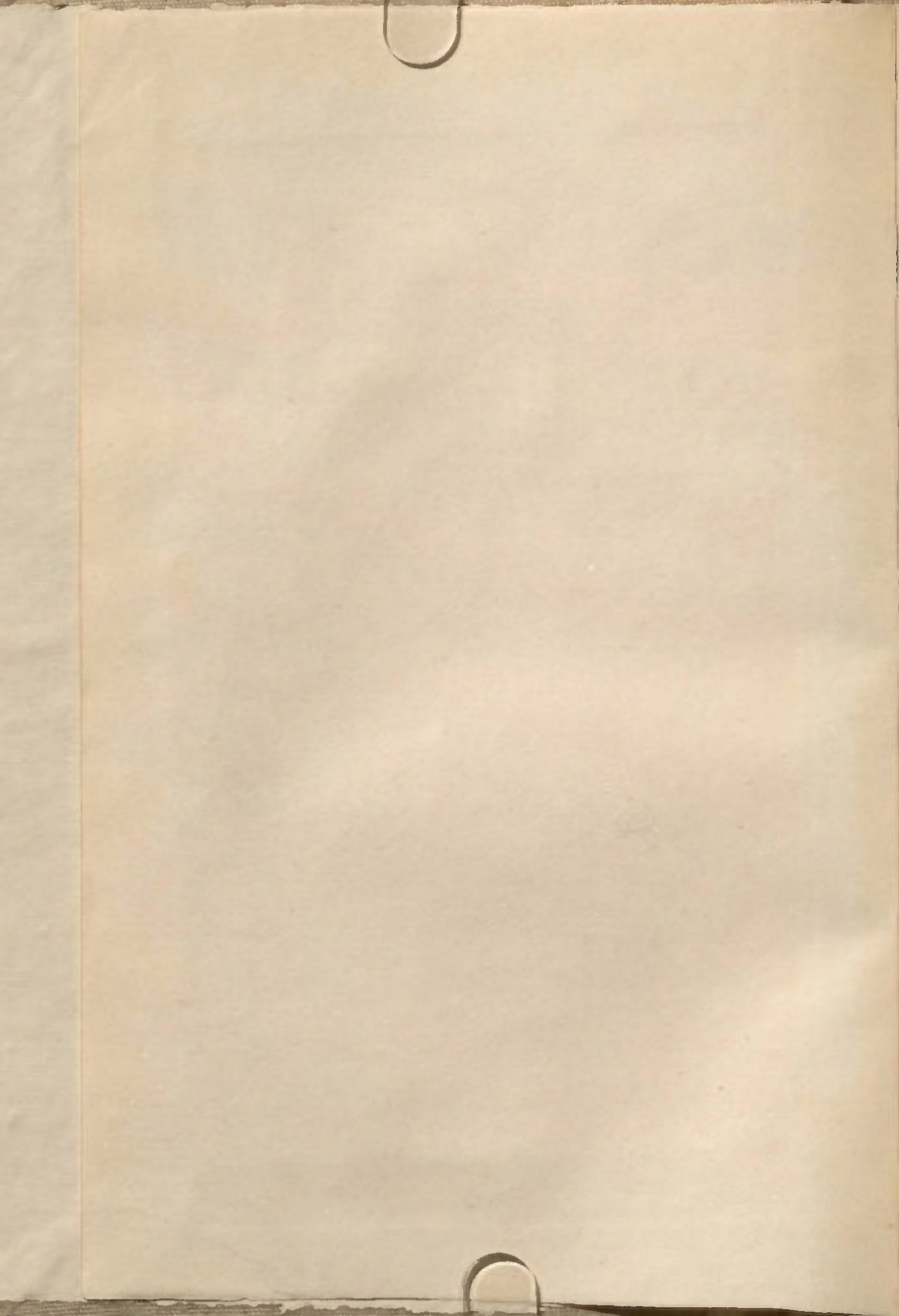
صدر دفتر جامعہ نگر۔ نئی دہلی

سنو کتاب گھر

کاروباری شاخ اردو بازار جامعہ مجنہ

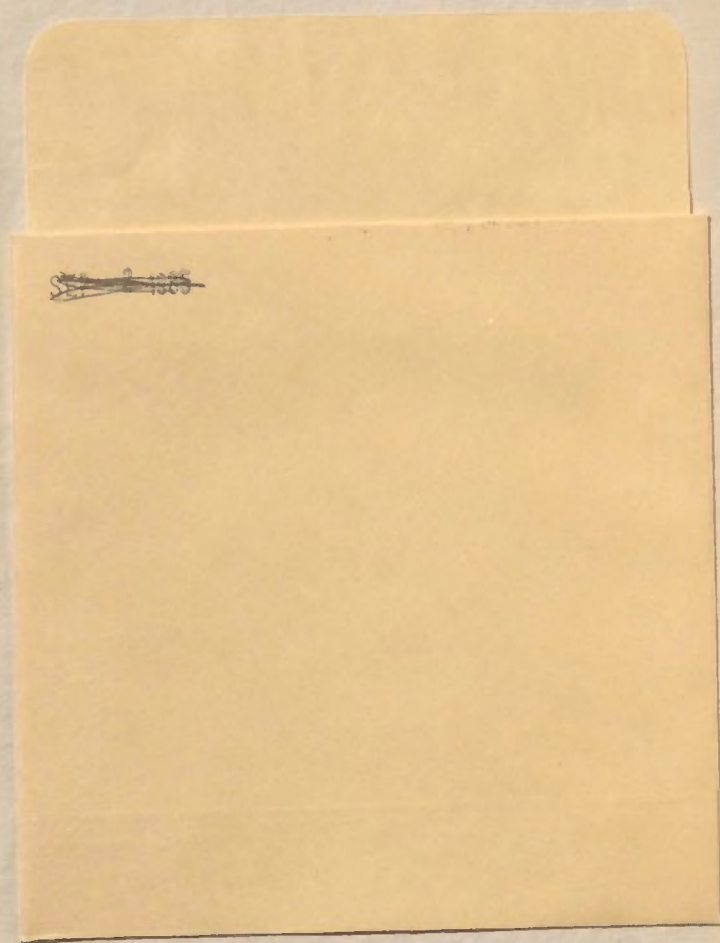

DATE DUE

DUE	RETURNED
SEP 3 1986	

ISLAMIC
HG8719
B55189
1947